

شرح محمد اللہ

ORIENTAL LIBRARY

۱۸۱۲۲

(۳۳)

یادداشت

۲۹۹، سطر ۱۴ اور اس سے آگے کی عبارت یوں پڑھیں :-

خلاصہ یہ کہ (اس دوسری حالت میں اعمال کی تاثیر ایسی ہوتی ہے) جیسے منستروں اور تعویذوں کی جو بزرگوں سے منقول چلے آتے ہیں۔ (وہ جس شکل حالت میں بنائے جاتے ہیں، اسی طرح کرنے سے تاثیر پیدا ہوتی ہے)۔ اگر ان کے معنی اور روح کو دیکھ کر ان کی شکل و ہیئت میں تبدیلی کر دی جائے، تو وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اعمال و روحانی کیفیات سے علاحدہ ہو کر اپنی تاثیر دکھاتے ہیں) باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

۲۹۲، سطر ۲، اور سطر ۳ کی پوری عبارت یہ ہے :-

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کے عملوں کے نتیجے، جو اس کے نفس کے ساتھ ملحق ہو چکے ہوتے ہیں، صلاح (بھلائی) یا فساد (شرائی) میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور اس کی عملی زندگی میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، جن سے اسے راحت یا تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی ایسے تکلیف دینے والے اسباب جمع ہو چکے تھے، لیکن بعض وجوہات سے ان کو علی کا نقصان اس کے متعلق اچھا ہوتا ہے، تو مادی اس کی راحت، سے

سے ان تکلیف، وہ اسباب میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس سے
 وہی چیزیں راحت کا سامان بن جاتی ہیں، یا اس شخص کے لیے راحت
 کے سامان موجود تھے، لیکن کسی وجہ سے ملا برائی میں اس کے خلاف فیصلہ
 ہوتا ہے، تو اس کے اثر سے وہ راحت کے سامان اس کی تکلیف کا
 سبب بن جاتے ہیں [صاف صاف بات تو یہ کہ.....]

M. A. I. LIBRARY, A. M. U.

U18124

اصح تدار

”شرح حجۃ اللہ البالغہ“ اوائل ۱۹۳۶ء میں پریس میں چھپ گئی تھی، لیکن اوائل ۱۹۴۰ء میں وہ محشر خیز فسادات شروع ہو گئے، جن کی تلخ یاد اب تک باقی ہے۔ ان حالات میں اس کی کاپیوں وغیرہ کی تصحیح و اصلاح پر قابو نہ رہا۔ اس لیے بعض مقامات پر افسوسناک غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کی تصحیح درج ذیل کی جاتی ہے۔ مطلب سے پہلے ان غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے +

(مرتب)

صفحہ	غلط	سفر	صفحہ
۵۴۳۸	پیدائش سے وفات	۵۴۳۸	پیدائش سے وفات
۵۴۳۸	بندی بندی	۵۴۳۸	بندی بندی
۵۴۳۸	انسان	۵۴۳۸	انسان
۵۴۳۸	جنس	۵۴۳۸	جنس
۵۴۳۸	نوع	۵۴۳۸	نوع
۵۴۳۸	جنس اور نوع	۵۴۳۸	جنس اور نوع

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸۷	۱۶	اُن کو	انہیں
۹۵	۷	کرتے	لاتے
۹۷	۳	آجاتی ہے	آجاتا ہے
۹۹	۱۸	ایک محقق کو ایک واسطے	ایک محقق کو عالم مثال کا جاننا
	۱	کا ماننا ضروری ہے	ضروری ہے جو ایک مستقل عالم ہے
۵۸	۱۱	واسطے	عالم
۱۲۰	۱۰	نئی	روزِ نئی
۱۳۱	۵	سمجھ لے گا)	سمجھ لے گا (یعنی
۱۳۳	۹	گرایا	اس طرح کہنے کی جو غفلت کی گئی ہے
			اس کا مطلب یہ نہیں کہ
۱۴۸	۴	انسان اکبر	انسان
۱۸۲	۱	دیے	دیئے
۱۸۹	۱۱	وہ	یہ
"	"	جو	کہ
۱۹۰	۳	نکالنا	نکالت
۱۹۲	۴	ہئے	ہے (ہے)
"	۵	ہو)	ہو
۱۹۵	۱۷	انداز سے	انداز سے

صفحہ	مشر	غلط	صحیح
۱۹۵	۱۸	_____	ہونی چاہئیں +
۱۹۶	۲	(عرش	عرش
"	۱۱	ان آیات	چنانچہ ان آیات میں اسی طرف اشارہ ہے۔
۲۰۵	۷	کوئی ذرہ قوانین کے	کوئی ذرہ ان قوانین کے اثر سے باہر نہیں۔ ان قوانین میں سے
۲۰۵	۸	سب	سب سے متاثر قانون ہے۔ چنانچہ
"	۹	اپنی	اپنی طرف کھینچتا
۲۰۷	حاشیہ سطر ۳	نہ اسی	نوری
۲۱۰	۳	_____	(مُرتب)
۲۱۲	۵	وہ	x
۲۲۱	۶	کو	کو جو
۲۲۳	۱	ہے۔	ہے۔ جو اس کے احاطے میں ممکن ہو۔
۲۲۷	۳	اور	کو اور
۲۴۷	۸	ہے	(ہے)
۲۴۹	۷	+	+ (اس مزاج کو مستقیم تر مان لیا جائے گا)
۲۵۱	۸	ہے	ہے)
۲۶۲	۲	کے	کے
۲۶۶	۳	محسوس	اختیار

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۴۷	۱	اس	اس کے تمام نتائج
۲۷۵	۱۳ تا ۱۱	یاں کسی شخص نے.....	یاں کسی شخص نے اپنی روحانی کیفیتوں کو بہت بڑھا لیا ہو، خود اقبال کے بغیر مخلوق کا قصور کر سکتا ہے لیکن یہ خود نہیں شاہد و نور ہی ہوتی ہیں اس لیے قانون ان پر توہم نہیں کرتا۔
۲۷۷	۳	ہیں۔	عدل اس کے لیے دو سر درجے پر ہیں
۲۸۳	۱۶	مگر	مگر
۲۹۲	۴	باتیں جاگتے ہیں	باتیں خارجی اسباب جمع ہو جانے سے جاگتے ہیں
۲۹۳	۵	کام کیے ہیں	کام کیے ہیں دنیا میں
۱۳	۱۳	کرتے ہیں	کرتے ہیں۔ یعنی ابطا پر خود بخود خوش ہونے کو ہی چاہتا ہے یا مرض کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
۲۹۷	۳	جو اس	جو اس کی جہاں
۲۹۷	۴	رہتا ہے۔	رہتا ہے (کیونکہ دنیا میں ملت و مملکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اللہ ہے۔ جیسے ایک بدست حاکم کو سزا دینی ہے)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
			لیکن اس امر کے پیش نظر کہ اسے سزا ملنے سے معاشرہ انسانی میں خلل نہ پڑ جائے، اس کی سزا وقتی طور پر ملتوی کر دی جاتی ہے)
۳۱۳	۱۷	اختیار	استیاذ
۳۲۷	۳	نورِ صورت	صورت
۷	۹	ہوگا]	ہوگا۔ یہ اس کی روح کہی جاتی ہے]
۳۲۸	۱۰	اخلاق	قوتوں
۳۳۱	۱۰	پیشے	پیشے والے
۳۳۲	۱۳	صورتوں	صورت
۳۳۳	۴	اندر	جوہر میں
۳۳۶	۵	ایسی	ایسی مادی
۷	۷	جو باتوں	جو ان آثار
۳۵۹	۲	خاص	خاصگی
۳۶۱	۲-۱	کے بدنوں	کی روحوں
۳۶۵	۸	استعمال کیا	حکم دیا
۳۸۲	۲	القدس	القدس
	۶	مواد	معاون

وَمِنْ بَيْتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أَوْفَى خَيْرَ الْكَثِيرِ (الفران)
(اور جسے حکمت دی گئی ہے اُسے بہت بڑی بھلائی دی گئی ہے۔)

اُر دُ شرح

مَحْكَمَاتُ الْبَغْتَا

(مُصَنَّفُ إِمَامِ الْأَئِمَّةِ إِمَامِ وَلِيِّ اللَّهِ دِلَوُی)

حضرت مولانا عُبَیْدُ اللَّهِ سَدُحِی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ

جلد اول

مُزَیَّن

شیخ بشیر احمد بنی۔ اے، لودیانوی

مَكْتَبَةُ بَيْتِ الْحِكْمَةِ (الهِوَلِ)

جملہ حقوق بحق بیت الحکمت لاہور
محفوظ ہیں۔

مولوی خدابخش ہنتم مکتبہ بیت الحکمت لاہور

نے

گیلانی برقی پریس، لاہور میں

باہتمام

مہر خیر احمد خان پرنٹر شریعہ کرار

مکتبہ بیت الحکمت لاہور

سے

شائع کیا۔

۱۳۶۲ھ

۱۳۶۲ھ

۱۳۶۰ھ

فہرست مضامین

اُردو شرح حجۃ اللہ البالغہ

۵	دریاجہ (از مصنف)
۶۴	مقدمہ
۶۶	پہلا حصہ
۶۶	پہلا بحث: انسانی ذمہ داری اور انسان کے عملوں کی جزا کے سلسلہ
۷۱	پہلا باب: اربعہ اشیاء، یعنی اورتن، پلوں کی تشریح
۹۳	دوسرا باب: عالم مثال
۱۰۶	تیسرا باب: علماء اعلیٰ
۱۳۵	چوتھا باب: اللہ تعالیٰ کو قانون یا سنت اور
۱۴۵	پانچواں باب: روح کی حقیقت
۱۵۰	چھٹا باب: انسان کے لیے قانون کی پابندی کی ضرورت
۱۶۶	ساتواں باب: انسانی ذمہ داری کی پیدائش اس کی تقریر
۲۰۳	آٹھواں باب: شرعی قانون جزا اور عین کے لیے کیوں لازم ہے
۲۲۵	نواں باب: انسانی سوسائٹی میں جہلی اختلافت

- ۲۵۳ وسواں باب : انسان کے دل میں "خواطر" کی پیدائش
 ۲۵۳ گیا دھواں باب : انسانی روح سے اعمال کا علاقہ
 ۲۶۹ بار دھواں باب : اعمال کا تعلق نفسِ ثالثی کے ساتھ
 ۲۸۱ تیر دھواں باب : کرموں کا پھل کیوں ملتے ہے ؟
 ۲۹۹ دوسرا بحث : انسان کے عملوں کی جزا اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں
 ۳۰۱ چودھواں باب : دنیا میں انسان کے عملوں کی جزا
 ۳۱۹ پندرہواں باب : انسان کی موت کی حقیقت
 ۳۲۹ سو گھواں باب : برزخ
 ۳۴۱ ستر دھواں باب : حشر کے واقعات

اعتراف

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

آئندہ اوراق میں حُجَّۃُ اللہِ الْبَالِغۃ (مستشفیۃ حق تعالیٰ علی الارض امام ولی اللہ دہلوی) کی جو شرح دی گئی ہے، عمدہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی (قَوِّمُ اللہِ حَرِّ قَدِّ) سے مولانا محمد اللہ صاحب بخاری احمدانی (نزہیل میرپور خاص سندھ) نے ۱۳۵۳ھ میں مکہ مکرمہ میں اخذ کی اور اصول نے اپنا مسودہ بیت الحکمت لاہور کو نقل کرنے کے لیے عنایت فرمایا۔ چنانچہ یہ مطبوعہ نسخہ اسی مسودے سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کارکنان بیت الحکمت، لاہور، مولانا بخاری (مَتَعَنَّا اللہُ بِطَوَّلِ حَيَاتِهِ) کے بہت ہی ممنون ہیں۔

مولانا عبید اللہ ولد جمال فقیر ولد محمد خان احمدی قزوینی ۱۲۹۲ھ میں سندھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۵ھ میں حضرت مولانا سندھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد عشرت پور میں ان کے ساتھ رہے اور کابل کے سفر میں بھی ان کے ہمراہ رہے۔ آپ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قدرے استفادہ کیا اور مولانا سندھی سے ان کے مدرسہ دارالرشاد ضلع حیدرآباد واقع درگاہ حضرت پیر صاحب الفکر میں بہت عرصہ

اور مکہ مکرمہ میں تین سال کے قریب رہ کر قرآن حکیم کی مکمل تفسیر کا کام لیا۔
 جس کا بیعتداروں نے "المقام المحمود" کے نام سے کتاب لکھی
 میں مکہ مکرمہ ہی میں مرتب کیا اور انکی بارگاہِ اللہ پر بھی اور العقبات
 (مصنف شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ) اور خیر کشیں (مصنف امام
 ولی اللہ دہلوی) کا بھی درس لیا۔

مولانا ممدوح نے نہایت ہی مہربانی سے اپنی مرتب کردہ تفسیر "المقام
 المحمود" سے بھی بیت الحکمت، لاہور کو استفادہ کا موقع دیا۔
 چنانچہ جن سورتوں کی تفسیر اب تک مکتبہ بیت الحکمت، لاہور کی طرف سے
 شائع ہو چکی ہے۔ ان میں "المقام المحمود" سے بھی بعض مضامین
 لیے گئے ہیں، جن کے لیے بیت الحکمت (لاہور) مولانا موصوف کا
 بے حد ممنون ہے۔

۱۔ یعنی، (۱) قرآنی دستور انقلاب (تفسیر سورہ نمل و سورہ مدثر)، (۲) سنگ
 انقلاب (تفسیر سورہ قتال) اور (۳) عنوان انقلاب (تفسیر سورہ فتح)۔
 (مرتب)

۲۔ "المقام المحمود" کے علاوہ ان سورتوں کی ترتیب و تدوین میں مولانا
 فاضل مولانا مولیٰ جارا اللہ کی تفسیرت بھی استفادہ کیا گیا ہے جو اخیر نے
 مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے اخذ کیا۔ (مرتب)

ضروری علاج

اگلے صفحوں میں جو کچھ دیا گیا ہے، وہ "حجتہ اللہ البالغہ" مصنفہ حجتہ الاسلام امام ولی اللہ دہلویؒ کا فاضل ترجمہ نہیں ہے، بلکہ مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا کیا ہوا سلیس ترجمہ اور تشریح ہے، جسے آسان اور دوہیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کی اصلی روح کو کسی حال سے بھی نہ نہیں پہنچنے دیا گیا +

ضروری اطلاع

اگلے صفحوں میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ حجتہ اللہ البالغہ
مسنف حجتہ الاسلام امام ولی اللہ دہلویؒ کا لفظی ترجمہ نہیں
ہے بلکہ مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا کیا ہوا سلیس ترجمہ اور
تشریح ہے جسے آسان ہندستانی میں بیان کرنے کی کوشش
کی گئی ہے۔ کتاب کی اصلی روح کو کسی حال سے بھی صدمہ
نہیں پہنچنے دیا گیا + (مرتب)

گیمانی ایکڑاک پریس ہسپتال مردوڈا ہور میں باہم شیخ شیر احمد
پرنسپل ہسپتال چیکر کتبیت الحکمت ناہور سے شیخ ہونی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

دیباچہ

حدیث کا علم | اسلام میں حدیث کا علم دینی علموں کی بنیاد ہے۔ اور یقینی علموں میں بہت اونچے درجے کا شمار ہوتا ہے۔ اس علم میں اُن کامیوں کا ذکر ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی رحمتیں اور سلامتیاں اُن پر ہوں (نے خود کیے یا کسی اور نے آپؐ کے سامنے کیے اور آپؐ نے اُن کے کرنے سے روکا نہیں یا اُن باتوں کا بیان ہوتا ہے جو حضورؐ نے فرمائیں۔ آپؐ کے یہ حالات اندھیرے میں چراغ کی مانند ہیں اور لہ وہ علم جن کا تعلق مذہب اور دین کے ساتھ ہے +

۲۔ وہ عام علم جیسے ریاضی، سائنس، تاریخ اور دینی علم وغیرہ جن کے پڑھنے سے انسان کو پورا پورا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کی باتوں میں کوئی شک نہیں رہتا +

۱۰۰ پانچویں دن اور پانچویں گھنٹے پر اس وقت تک کہ شہر میں ہر جگہ بڑے ہوشیاری کے ساتھ
 ہیں جس کی روشنی میں کوئی مسافر راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس وقت تک کہ
 مندر سے علم کے کاسوں پر اقول کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ
 راستہ پا لیتا ہے اور زندگی کی جنگ تک پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
 بعد کی زندگی میں جس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے
 انسانی اور کثرت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ اس کی پہچان کی ضرورت
 باقوں سے مراد ہے کہ یہاں تک کہ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 نقصان اٹھاتا ہے۔ کیونکہ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 اٹھایا گیا ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 اٹھایا گیا ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 ان کی خوش فہمی کی گئی ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 سمجھایا گیا ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 سے لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلائی جاتا ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 میں یہ سب کچھ ہے۔ یہ ہے کہ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 کی مانند ہے یا اس کی مانند ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت
 نہ جانے اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کی ضرورت

ہر مکتب کے محققوں کے درمیان اور مشرق کے متعلق مسلمانوں نے جو علم ایجاد کیا وہ کسی طرح کہے ہیں۔ اگر اصل حدیثوں کو ہم غور اور گودا خیال کر لیں تو کہا جاسکتا ہے کہ ان باتوں کی جڑ قرآن حکیم میں ہے۔ اس لحاظ سے حدیثوں کی یہ باتیں قرآن کی باتوں کے برابر ہیں کیونکہ وہی قرآن مثلاً اگر قصہ آن میں آیا ہے کہ خدا کے رسولؐ کو کسی کے حکم کی فرمانبرداری کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے تو حدیث میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے اس لحاظ سے حدیثوں میں قرآن حکیم کی دین الاقوامی روح (Spirit of Internationalism) کی طرح عکاسہ کر گئی ہے۔

قرآن حکیم وہ دیکھیں بیان کرتا ہے جو انسانیت کی بڑا اور بڑا ہے۔ ان میں غرض قوس و زیادہ مل گئی ہیں۔ لیکن ہر گز قرآن کی تعلیم تمام قوموں کو سمجھانے کے لئے عربوں سے تیار کیا جانا تھا اس لئے ضروری تھا کہ قرآن حکیم کی باتوں کو ان کی عقل اور ذہنیت کے مطابق سمجھا کر ان کے لئے قرآن کے عین الاقوامی قانون میں سے ایک قومی قانون بنا لیا جائے۔ حدیثوں میں یہ قومی قانون ہی کا ذکر ہے اس لحاظ سے بھی قرآن حکیم کے برابر ہیں۔

ایک طرح سے حدیث میں قرآن حکیم کی تعلیم پھیلانے کی سنجیدگی اور مروتی ہیں اس لحاظ سے کہ قرآن حکیم سے بھی زیادہ دائرہ پھیلانے والی ہیں۔ چونکہ عرب کے لوگ آگے پا کر غیر عربی قوموں میں قرآن حکیم کی تعلیم پانچ سو سال سے اس لئے ان کی اہمیت کا شہرہ آفاق ہی سے منظر آمد کر رہا ہے اور یہ سمجھنا کہ انہوں نے تمہیں اسلام اسلامی عدول میں درجہ بدرجہ ترقی کی، اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

یہ جملہ کہ حدیث قرآن کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ان کا خلاصہ یا جو جملہ ہے جو یہ ظاہر کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے کہ قرآن حکیم کو محض کہ جان کر کے لئے ہر فرد کو حکیم کی تعلیم کی ترقی کا اہم کارنامہ کر کے جس میں انسان کی فطرت کی ضرورت ہے۔

جاسکتا ہے کہ اُن کے اوپر بہت سے چھلکے اور پست ہیں۔ یہ حدیثوں کے متعلق مختلف علم ہیں۔ یا اگر اصل حدیثوں کو موتی کہا جائے تو ان علموں کو بہت سے سیپ کہا جاسکتا ہے جو اس موتی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے علمدار نے (اللہ ان پر طرح طرح کی رحمتیں بیساتے) حدیث کے علم کی مشکلیں دُور کر کے اسے آسان بنانے کے لئے طرح طرح کی کتابیں لکھی ہیں جن میں حدیث کے گودے پر چڑھے ہوئے چھلکوں اور پردوں کو اتارا گیا ہے +

سب سے پہلا چھلکا یعنی درجہ جو سب سے اوپر اور ظاہر کے قریب ہے وہ وہ علم ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ صحیح ہے ضعیف ہے، مشہور ہے، یا غریب ہے۔ حدیثوں کے اس طرح جاننے کا کام پہلے زمانے کے محدثین (حدیثوں کو جاننے اور جانچنے والوں) کے بڑے بڑے لئے حدیث کے علم کی اعطاج میں صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں روایت بیان کرنا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ الفاظ بیان کرتا ہے جو آنحضرت ﷺ نے بیان فرمائے +

سکھ ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ ہم تک پوری طرح صحیح طور پر نہ پہنچے ہوں مثلاً اس وجہ سے کہ روایت بیان کرنے والوں کا حافظہ اچھا نہیں یا کوئی اور وجہ ہو +

سکھ وہ روایت جو ہم تک دو سے زیادہ راویوں یعنی بیان کرنے والوں کی زبان سے پہنچی ہو +
 سکھ وہ روایت جو صرف ایک ہی راوی یعنی بیان کرنے والے کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے
 یعنی صرف ایک راوی ہے جس نے یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یوں فرمایا ہے +

اماموں اور حدیث کے حافظوں نے جنہوں نے حدیثوں کو زبانی حفظ کر رکھا تھا بڑی محنت سے پورا کیا ہے ۔
 حدیث کے علم کا دو تشر اور جب وہ ہے جس میں کسی حدیث کے ان لفظوں کی تحقیق لغت (دکنشزری) کی رو سے بیان کی جاتی ہے جن کا استعمال روزمرہ میں کم ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے معنی سمجھنے میں وقت ہوتی ہے یا ایسے لفظوں کا بیان ہوتا ہے جو لکھنے میں تو ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن زبر زیر وغیرہ کے فرق سے ان کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ عربی ادب کے بڑے بڑے عالموں نے بڑی کوشش کر کے اس علم کو بھی انتہا کو پہنچا دیا ہے ۔

اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے۔ اس میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کونسا قانون بنایا گیا ہے۔ اور اس سے ہم اپنی روزمرہ کی عملی زندگی کے لئے کیا قاعدہ یا قاعدے نکال سکتے ہیں۔ یعنی کسی حدیث میں خاص لفظوں میں جو حکم دیے گئے ہیں ان سے ضرورت کے وقت اور حکم نکالنا۔ اسے قیاس کہتے ہیں۔ اور جہاں کہیں حدیثوں میں اشارے یا کتابے سے بات کہی گئی ہے وہاں دلیل پیش کر کے نیا حکم نکالنا۔ کہیں کہیں حدیثوں میں ایسے حکم بھی ملتے ہیں جو خاص حالتوں میں دیے گئے تھے تو پھر انہیں مستخرج کر دیا گیا یعنی واپس لے لیا گیا۔ ایسے حکموں کو ان حکموں سے الگ کرنا جو ہمیشہ کے لئے ہیں اس کا بیان بھی اس تیسرے درجہ میں آتا ہے پھر بعض باتیں اچھی ہیں۔ بعض ان سے بہتر اور زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں آپس میں تمیز کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ کون سی بالکل ضروری ہے

اور کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے غیر ضروری خیال کیا جاسکتا ہے +

نام علمائے نزدیک یہ جو مسرور و بہ اور بہان ہو جاتے ہیں۔ یہ مسرور یا
گود سے اور سوئی کی مانند رہتے۔ جسے پرستہ تحقیق کہنے والے عقائد و قانونوں کو
(فقہاء) نے محنت سے ضرورت کر کے اس فن کو بھی مکمل کر دیا ہے +

علم اسرار و دین (ایکس) کے نزدیک ضرورت کے تحت تمام عقائد میں سے
سب سے زیادہ باریک اور گہری بنیاد والا اور دور رس و روشنی والا ہے۔ اس
اور اسلام کی تشریحات کے ساتھ تعلق رکھتے والے تمام کاموں میں سب سے زیادہ
درجہ کی حکم وہ سب سے جس کا نام یہ تعلق اسرار و دین رکھتے ہیں +

اس علم میں اس بات پر بحث نہ ہوتی ہے کہ اس علم میں حکم کیسے
لگتے ہیں وہ کیسے دیئے گئے ہیں اور ان میں کیا کیا خاصیتیں ہیں + وہ کیا
غیر و تہیں ہیں جن کی وجہ سے عقائد میں درجہ پیدا کئے گئے ہیں + یعنی
کسی کو کم ضروری اور کسی کو زیادہ ضروری اور کسی کو بہت ہی ضروری بتایا
گیا ہے +

اس لئے ساتھ اس علم میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ کسی
حکم کے سبب لائے کی وہ خاص ضرورت و بیان کی گئی ہے + وہی خاصیت کیوں
بتائی گئی ہے + نیز اگر کسی عمل یا کام کا کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے + تو وہ خاص
لئے مفاد یا فائدے جو فرض ہے + دوسری ضرورت کی ضرورت ہے یعنی ضرورت سے زیادہ
وقت یا وقت کے لئے زیادہ یا کم ضرورت ہے +

لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا جو کبھی لکڑی کی جگہ ساتھ پر بھی ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے۔ نہ وہ سیلاب میں غوطہ لگانے والے کی طرح ہوتا ہے کہ موتی کی تلاش میں اپنی جان بھی کھد بیٹھتا ہے۔ پھر نہ وہ اندھوں کی طرح راہ چلتا ہے نہ اندھیری رات میں اندھی اونٹنی کی سواری کرتا ہے۔ اب وہ اُس نیم حکیم کی مانند بھی نہیں ہوتا جو کسی سیب کو دیکھتا ہے کہ وہ بیمار کو سیب کھانے کا حکم دیتا ہے تو وہ نیم حکیم بھی اندران کو سیب کی شکل و صورت پر قیاس کر کے اُسی کے کھانے کا حکم دے دیتا ہے حالانکہ اندران بے حد کڑوا پھل ہے گو قدر شکل کے لحاظ سے سیب ہی کی مانند ہے +

اس علم میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد مومن اپنے دل کی گہرائی سے شہادت دیتا ہے کہ جو دین خدا کی طرف سے ملے وہ یقیناً صحیح ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی معتبر آدمی بتائے کہ مکہ مکرمہ کھانے سے انسان مر جاتا ہے اور سننے والا اسے سچ مان لے مدیہ ایک منزل ہے اس کے بعد نیکیوں کی خاصیتوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جان لے کہ چونکہ اس میں انتہائی درجے کی گرمی اور خشکی پائی جاتی ہے جو انسان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے زہر انسان کو ہلک کر دینے والی چیز ہے۔ خاصیتوں کے اس طرح معلوم کر لینے سے اُس کے یقین میں ضرور اضافہ ہو جائے گا +

کیا یہ علم بدعت ہے؟ اس علم کے اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاشیوں

سے ثابت ہیں اور صحابہؓ اور تابعینؓ نے اس کی اُن باتوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر بیان کی تھیں، ذرا کھیل کر بیان کر دیا ہے۔ اور ائمہ مجتہدینؒ غور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حکمت اور دانش مندی کی جو باتیں اسلامی قانون میں پائی جاتی ہیں انہیں قانونی کتابوں کے ہر ایک باب میں بتا دیا ہے۔

ان مجتہد اہل علم کے طریق پر چلنے والے محققینؒ نے بھی حکمت کے بہت سے مسئلے صاف صاف بیان کر دیے اور اس طرح اس علم کی تحقیق پُرستی گئی۔ اور جن لوگوں نے اسلام کے بنیادی قانون کو سمجھا اور اس کے ماتحت ضمنی قاعدے بنائے اُن کے پاس اس دینی تحقیق کا بہت سا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اب اس علم میں بحث کرنا اللہ کے فضل سے ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہہ سکے کہ مسلمانوں کی رائے عامہ اس کے خلاف ہے یا اس علم میں تحقیق کرنے والا اپنے آپ کو اندھیرے میں پائے۔ یہ سب کچھ درست ہوئے پر بھی

لے جایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر آپ کے ساتھ مل کر کام کیا +
 ۲۔ وہ تابعین۔ وہ مسلمان لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو پایا اور اُن سے فیض حاصل کیا +

۳۔ ائمہ مجتہدین۔ وہ امام جنہوں نے قرآن حکیم، حدیث اور صحابہ کے فیصلوں کو سلتے رکھ کر قانون وضع کئے +

۴۔ محققین۔ تحقیق کرنے والے، بات کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کرنے والے +

کہا جاسکتا ہے کہ اس فن پر بہت شوقی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت کم عالم ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری طرح سوچ بچ کر کے اس فن کے بنیادی قاعدے بنائے ہوں اور پھر ان بنیادی قاعدوں سے اصول اور ان سے شافعیں نکالی ہوں یا کسی ایک محنت نے اس فن پر اتنا کچھ لکھا ہے کہ وہ کہے کہ اس فن کا شوق رکھنے والے طالب علم کی پیاس بجھا سکے۔ اور ایسا ہی ضروری بھی تھا کیونکہ قرولی دنیا میں ایک مثال شمار ہے کہ کسی کو غیر ہر سوار ہو گا تو یہ سب سے پہلے کون دیکھے گا؟ پس اس فن پر کچھ لکھنا ہر سوار کی گزشتہ ہے۔

اس علم پر کون کچھ لکھا ہے؟ اس علم پر بھٹ کر کے دیکھیں گے۔ دیکھنے والی ہے کہ وہ مطالعہ شریعت سے تعلق رکھنے والے سب علموں کا پورا پورا ماہر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ماہر ہو۔ یعنی ایک خاص ایسے رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی اتنا اٹھا ہو کہ جو علم اسے استاد کی حیثیت کے بغیر بیان کرے تو اسے کون دیکھ سے دیا جاتا ہے اسے ملے اور اس کا قلب اس حد تک دبی ہو کہ معلومات سے بھرا ہوا ہو۔ اس علم پر لکھنے والے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ دنیا طلبہ سے رکھتا ہو۔ بات کو جلد سمجھ سکتا ہو۔ بولے اور لکھے ہیں ماہر ہو بلکہ مہذب نہایت عمدہ طریق سے بیان کر سکے اور یہ بھی جاننا ہو کہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کے ماحول شافعی کا دور کیا ہے بنائے جاتے

ہیں اور عقلی قاعدے بنانے کے لئے ان کی بنیاد اٹھانا بھی جانتا ہو اور پھر ان قاعدوں کے لئے عقلی اور نقلی شواہد بھی لاسکتا ہو +

مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نشانیوں سے رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے علمِ اسماء و دین کی بہت زیادہ سمجھ حاصل ہے۔ پھر بھی میں ماننا ہوں کہ میں اس علم میں کامل نہیں ہوں بلکہ میرا علم بھی ناقص ہے۔ میں یہ بھی ماننا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہر سستی ہے کیونکہ انسان کا نفس اسے ہر بات میں گمراہ کرنے کو کہا ہی کرتا ہے +

یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ [بات یوں ہوئی کہ ایک روز میں عصر کی نماز پڑھ کر اللہ سے دھیان لگا رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح آتی ہے۔ اس نے مجھے کوئی چیز اڑھائی اور مجھے ایسا خیال ہوا گویا کوئی چادر مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ اس حالت کا مطلب میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ یہ دینِ اسلام کو نئی طرز سے بیان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس دن سنہ ۱۹۱۱ء میں ایک نذر سا پاتا ہوں جو ہر وقت پھیلتا جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے الہام ہوا کہ میرے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن دین کا یہ بڑا کام ضرور لے عقلی شواہد اور نقلی قاعدے کو ثابت کرنے کے لئے وہ باتیں بیان کرے جن کو عقل و دل سے صحیح مانے کے لئے شواہد اور نقلی قاعدے کے صحیح ثابت کرنے کیلئے دینی کتابوں میں سے دلیل پیش کرنا ہوگی۔ کہ ان فوائدِ حدیث میں یا فلاں جیسے عالم کی کتاب میں یوں لکھا ہے +

کروں گا۔ اب زمین اپنے رب کے حکم سے جگمگا اٹھی ہے اور غروب کے وقت شعا میں انسانوں پر اسی طرح بڑے ٹکی ہیں جیسے طلوع کے وقت پڑتی ہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ اب وقت آگیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس زمانے میں سائنٹیفک دلیلوں سے پوری طرح ثابت کی جائے اس کے بعد میں نے حضرت امام حسن رحمہ اللہ اور حضرت امام حسین رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اُس وقت میں کہہ کر رہا تھا۔ مجھے ایسا خیال ہوا کہ گویا اُنہوں نے مجھے ایک قلم دے کر فرمایا کہ یہ ہمارے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے +

تصنیف میں دیکھیں ٹکی؟ | اس کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اس علم — علم اسرار دین — پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھوں جو ایسی سبھی ہوگی کہ یعنی اس زمانے کے لوگ دین کو اُسی طرح سمجھ سکیں کی طاقت اور قابلیت رکھتے ہیں جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھ سکتے تھے (موفق منہدی) یا مشرق و مغرب سے طلوع ہونے والے آفتاب و حضرت امام صاحب کی مکتبہ کی روشنی مغرب (Occident) تک پہنچے گی اور زمینی حکماء ہی ان مسائل کو سمجھ سکیں گے + (مرتب)

تھ حضرت امام حسن رحمہ اللہ حضرت علی رحمہ اللہ جو تھے خلیفہ اسلام کے بڑے بیٹے شہداء میں مدینہ میں پیدا ہوئے شہداء میں وفات پائی +

تھ حضرت امام حسین رحمہ اللہ حضرت علی رحمہ اللہ کے بیٹے شہداء میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۰ سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے +

زبان میں ہو کہ اُسے شہری اور دیہاتی برابر سمجھ سکیں اور وہ عام اور خاص مجلسوں میں پڑھی جاسکے۔ مگر ایک چیز مجھے اس بات سے روکتی تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد کوئی ایسے عالم نظر نہ آتے تھے کہ مشکل آپڑنے پر ان سے بات چیت کر کے سمجھ سبھا لیا کروں۔ مجھ میں یہ کمزوری بھی تھی کہ میں ان علموں کا ماہر نہیں تھا جن میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے قریب کے زمانے سے ہے۔ اور یہ چیز بھی میرے ارادے کو کمزور کر دیتی تھی کہ میں ایسے زمانے میں ہوں جس میں جہالت اور تعصب کا زور ہے اور ہر ایک شخص اپنی ہی رائے کو سب سے زیادہ قدر کے قابل سمجھتا ہے خواہ وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ایک زمانے کے عالم ہمیشہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کوئی کتاب لکھے تو اُسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اب میری یہ حالت تھی کبھی تو ایک قدم آگے بڑھاتا تھا اور کبھی ایک قدم پیچھے ہٹا لیتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے قابل عزت دوست محمد جو عاشق کے نام سے مشہور ہیں اس علم _____ علم امرا و دین

کی قدر و قیمت اور اس کے بلند مرتبے سے واقف ہو گئے۔ انہیں الہام کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح یقین کے ساتھ محسوس ہو گئی کہ انسانی نوع

کی سعادۃت اس علم کی گہری باتوں کی تحقیق کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اس علم کو تحقیقات کی انتہا پر پہنچانے کے لیے شکوک اور شبہات کے ساتھ بڑے زور کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے (اور وہ خود یہ کر نہیں سکتے تھے) پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ ان جھگڑوں کو طے کرنے کے لئے ایسے ماہر استاد کی ضرورت ہے جو پہلی مرتبہ اس علم کا دروازہ کھول سکاۓ اور جو مسئلہ مشلوں کے حل کرنے کی پوری پوری طاقت رکھتا ہو۔ وہ ایسے ماہر کی تلاش میں جا بجا پھرے اور جن اچھے لوگوں سے توقع ہو سکتی تھی ان کی حالت کی جانچ پڑتال کی۔ لیکن ہر قسم کے لوگوں سے ملنے کے بعد ان کی رائے ہوئی کہ کوئی فائدہ مند بات کہنے والا آدمی نہیں ملتا اور نہ اس علم کی روشنی دکھانے والا کوئی نظر آتا ہے۔

تصنیف کی طرف توجہ | جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو میری طرف متوجہ ہوئے؛ جب میں غدر کرتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں

لیے انسانی سعادت سے انسان کی بھلائی مراد ہے جس کا مطلب یہ کہ انسان وہ کام کرے جو اس کی فطرت کے مطابق ہیں اور جن کے کرنے سے وہ مرنے کے بعد کی زندگی اچھی طرح بسر کر سکے۔ اس دنیا کی زندگی میں سعادت کا قائم مقام انسان کی بدنی صحت ہے جس کے قائم رکھنے کے لیے انسان کو ایسی غذا کھانی چاہیے جو اس کے بدن کے مناسب ہو (مرتب)

کہ اس علم پر کچھ لکھوں، تو مجھے لگام والی حدیث یاد دلائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بالکل لا جواب کر دیا۔ اور میرے لیے بھانگنے کی کوئی راہ نہ چھوڑی۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ قدرت کو کوئی بہت ہی بڑا واقعہ عمل میں لانا ہے۔ اور وہ جو مجھے الہام ہوا تھا کہ میں یہ کام کروں گا یہ اسی کی ڈول پڑ رہی ہے۔ میرے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو گیا کہ یہ قدرت الہی سے ہونے والی چیز ہے۔ اور ہر طرف سے اس کے اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب میں نے اللہ کی طرف دھیان کیا اور اس سے دعا کی کہ وہ میرے لیے صحیح اور سیدھا راستہ کھول دے۔ چنانچہ میں نے اپنی طاقت اور قوت سب اللہ کے سامنے چھوڑ دی اور اس طرح ہو گیا جیسے مردے کی لاش غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اور میرے دوست نے جس بات کی طرف توجہ دلائی تھی اُسی کے کرنے میں لے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ جانتا ہو اور طالب علم اس سے دریافت کریں اور وہ انہیں نہ بتائے بلکہ علم کو چھپائے تو قیامت کے بعد اُسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

۱۰ یعنی اس علم کے متعلق اس کتاب کی تصنیف انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ثابت ہوگی اور جس طرح اور بہت سے انقلابات ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا انقلابی کارنامہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ حجۃ اللہ الباقیہ دنیا کے انقلابی ادبیات میں چون کی تصنیف ہے جو اللہ نے چاکر تو بہر عظیم ہند میں انقلاب کا پیش میر ثابت ہوگی (مرتب)

لگ گیا۔ میں نے عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میرے دل کو بے کار باتوں سے دُور رکھے اور تمام چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ مجھے دکھائے اور میرے دل اور زبان کو قوت دے اور جو بات کہوں اُس میں مجھے غلطی سے بچائے اور سچ کہنے کی توفیق دے اور جو بات میری سمجھ میں آئے اُسے بیان کرنے کی قابلیت دے۔ وہ بہت نزدیک ہے اور سنتا ہے۔

کتاب کے نام کی وجہ میں نے اپنے دوست سے سبزی کی کڑی بناؤٹی پسند انسان ہوں۔ لڑنے جھگڑنے سے ہمیشہ بچتا ہوں۔ جو کچھ غلط بات میرے پاس ہے اُسی پر قناعت کرتا ہوں۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کتابوں کے صفحے التنا رہوں اس لیے کہ مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہے۔ جس سے مجھے ان باتوں کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ اور وہ میرے لیے یہ آسان ہے کہ میں سُنی ہوئی روایتیں اتنا تک یاد کرتا رہوں اور ہر آنے جانے والے سے بحث کر کے منوانے کی کوشش کروں۔ میں اس علم میں تنہا ہی ہوں۔ اور میں کسی خاص مسلک کا پیرو نہیں ہوں۔ جو کچھ آج کی ضروریات ہیں انہی پر نگاہ رکھتا ہوں اور جو کچھ غیب سے مل جاتا ہے اسی کا پابند ہوں۔ اور جو کچھ بغیر محنت اور تکلیف کے مل جاتا ہے اُسے غنیمت سمجھتا ہوں۔ اس لیے اگر کسی کو اتنی بات پسند آئے جو میں پیش کر سکتا ہوں تو اُس کی بہت مہربانی ہے ورنہ جو اُس کے جی میں آئے کرتا رہے۔

قرآن حکیم کی ایک آیت میں آتا ہے کہ قُلْ اَتَّخِذُ الْبَالِغَةَ اس آیت

میں انسان کی ذمہ داری اور اُس کے کرموں کے پھل اور خدا تعالیٰ کے
 بھیجے ہوئے قوانین کی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ چھوٹی سی کتاب اسی علم
 کی شاخ ہے اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا نام **حَجَّةُ اللَّهِ إِلَى الْبَالِغَةِ**
 رکھا جائے۔ **حُجَّتِي اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (یعنی اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہی میرا بہترین
 حفاظت کرنے والا ہے اس کے سوا غلطی سے بچانے والا کوئی نہیں اور نہ
 اور کوئی طاقت ہے جو نیکی پر لگا سکتی ہے یہ سب کام اُسی کی دی ہوئی
 طاقت سے ہو سکتے ہیں) ﴿

مقدمہ

کیا شرعی حکموں میں کوئی مصلحت نہیں ہے؟ ابھی کبھی لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے شرعی حکموں میں کوئی حکمت یا مصلحت نہیں ہے۔ اور انسان جو کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا جو پھل دیتا ہے ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کسی انسان کا اسلام کی شریعت یا قانون کے حکموں کی فرمانبرداری کرنے کی ذمہ داری کی مثال ایسی ہے جیسے لے حکمت، وجہ، سبب، یعنی یہ اصل چیز جس کی وجہ سے کوئی حکم دیا جاتا ہے مثلاً ناپڑھنے میں بیعت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرے اس سے مدد حاصل کرے (درتیب) لے مصلحت: وہ فائدہ جو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا یا کر لیا جاتا ہے مثلاً کھلی کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ دانت اور منہ صاف ہو جائیں (درتیب)

کوئی شخص اپنے نوکروں کی فرمانبرداری کا امتحان لینے کے لیے نہیں کسی پتھر کے اٹھانے کا حکم دیتا ہے یا کسی درخت کو ہاتھ لگانے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حکموں میں نوکروں کا امتحان لینے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ نوکر یا تو اپنے مالک کا حکم مان لیں گے یا نہیں مانیں گے۔ دونوں صورتوں میں ان کے کاموں کے مطابق انہیں جزا (اچھا پھل) یا سزا (برا پھل) مل جائے گی۔

قرآن اور حدیث اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ نہایت غلط خیال ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے اور آپ کے بعد کے خیر و برکت والے زمانے کے عالموں کی متفقہ رائے اسے جھٹلاتی ہے۔ ایک عالم کم سے کم اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کے کاموں کا انسان کے دل کی نیتوں کے مطابق حساب لگایا جاتا ہے۔ نیتوں سے افراد انسان کے نفس کی وہ کیفیتیں ہیں جو انسان کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اکساتی رہتی ہیں۔ چنانچہ خود آنحضرت معلوم فرمایا ہے کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (یعنی انسان کے کاموں کی جانچ پڑتال اُس کے دل کی نیتوں کے مطابق ہوتی ہے) ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَكُمْ مَّا تَعْمَلُونَ وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ مِنْكُمْ (یعنی اللہ کے پاس اُن جانوروں کا گوشت اور انہیں نہیں پہنچتا لیکن اللہ کے پاس تمہارا خدا پرستی کا ارادہ پہنچتا ہے)۔

نماز کی مثال | کون نہیں جانتا کہ نماز اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ

کو یاد کرے۔ اور اس کے سامنے اپنے دل کا بھید کھولے اور عاجزی کے ساتھ باتیں کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی (یعنی میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز قائم کر) نیز نماز اس لیے بھی مقرر کی گئی ہے کہ وہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر دے کہ وہ اپنی دوسری زندگی میں خدا تعالیٰ کو دیکھ سکے چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سَتَدْرُونَ رَبَّکُمْ کَمَا تَدْرُونَ هَذَ الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِی سَرَوْتِهِ، حَبَانِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلِبُوْهُ عَلٰی صَلَوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفَلَاةِ قَبْلِ غُرُوبِهَا، فَاَفْعَلُوْا (یعنی نہ جیسے آسانی سے اس چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کا دیدار بھی کر سکو گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے سب نمازوں کی پابندی کر دو۔ خاص کر سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز کی)۔

زکوٰۃ کی مثال یہ بھی سمجھیں آسکتا ہے کہ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ انسان سے سنجوسی اور محکم کی بری عادت ترک کرادی جائے تاکہ محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کا سامان بہم پہنچ سکے۔ جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِيْنَ يَبْغِلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

۱۴: ۲۰

۲۷ کید نہ صبح کا وقت نیند کا وقت ہوتا ہے اور عصر کا سیر و تفریح اور کام کا ج کی زیادتی کا وقت ہوتا ہے اس لیے ان وقتوں میں نماز ترک ہو جاسکتی ہے۔ ان نمازوں کی پابندی بہت خیال اور ہمت چاہتی ہے اس لیے ان کی پابندی سے انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے (مرتب)

هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ نَبَلٌ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ
 يَوْمَ الْفِتْيَانَةِ (یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل یعنی مال و دولت میں سے کچھ دیا ہے، وہ جو اس کے دینے میں کجخوئی یا بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے نہیں بلکہ یہ ان کے لیے نہایت ہی بُرا ہے وہ جس چیز کا بخل کر رہے ہیں آگے چل کر قیامت کے دن اس کا طوق پہنائے جائیں گے)

روزے کی مثال | یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پالے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (یعنی امید کی جاتی ہے کہ تم باقاعدہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ گے) یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”روزہ اس کے لیے خفقی کرنے کا ذریعہ ہے۔“

حج کی مثال | یہ بھی معلوم ہے کہ حج اس لیے مقرر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد دلانے والی چیزوں کی عزت کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُوَ اَوَّلُ مَسْجِدٍ (یعنی پہلا گھر جو لوگوں کے لیے خدا یاد کرنے کے واسطے بنایا گیا وہ

۱۸:۳۵

۸۳:۲۵

۵۳ یعنی جس طرح خفقی ہونے سے بعد نفس کی بُری خواہش مٹ جاتی ہے اسی طرح سے اگر شرعی قاعدے کے مطابق روزہ رکھا جائے تو وہ بھی انسان کی بُری خواہشوں کو روک دیتا ہے (مترتب)

وہ ہے جو مکہ میں ہے) نیز فرمایا۔ کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنِّیْ
شَعَائِرِ اللّٰهِ (یعنی صفا اور مردہ خدا یا دلالانے والی چیزوں میں سے ہیں)
قصاص کی مثال | یہ بھی معلوم ہے کہ قصاص (قتل یا زخم کا بدلہ) اس
لیے مقرر ہوا ہے۔ کہ لوگوں کو قتل سے روکا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اُولِیْ الذُّلُبَابِ (یعنی
اے غفلت مندو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے)

قانونی سزاؤں کی مثال | یہ بھی معلوم ہے کہ سزائیں اور کفارے (جراتے)
اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنیں۔ جیسے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِيَذَّوْقَ وَبَالَ اَمْرِہِ (یعنی وہ اپنے کیے کا
وبال چکھیں)

جہاد کی مثال | یہ بھی معلوم ہے کہ جہاد اس لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کہ اللہ
تعالیٰ کا قانون تمام دوسرے قانونوں کے اوپر رہے اور ہر قسم کا فتنہ اور
فساد اور بد نظمی دور کر دی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ قَاتِلُوْ
هُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنُ الدِّیْنُ كُلُّہٗ لِلّٰہِ (یعنی ان
سے لڑو یہاں تک کہ بد نظمی دور ہو جائے اور ساری قوم اللہ کے قانون کی
تالیف بن جائے)

آپس کے معاملات کی مثال | یہ بھی معلوم ہے کہ آپس کے لین دین کے معاملات
اور مردہ اور عورت کے نکاح وغیرہ کے قانون اس لیے مقرر ہوئے ہیں

۱۵ : ۵ ۱۴۹ : ۲ ۱۵۸ : ۲ ۱۵۹ : ۳ ۱۶۰ : ۳

کہ انسانی سوسائٹی میں عدل اور انصاف قائم کیا جاسکے +
اس طرح کے آور بہت سے حکم ہیں جو قرآن حکیم کی آیتوں اور
آنحضرت صلعم کی حدیثوں سے ثابت ہیں اور ہر زمانے کے عالم
اُن کی حکمت کھول کھول کر بیان کرتے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اتنی سی
بات بھی سمجھ نہیں سکتا تو یوں خیال کرنا چاہیے کہ اسے علم سے کچھ بھی
مس نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی عقل پر روئے۔ ایسا شخص اس قابل
نہیں کہ اس کی کسی بات پر پھر دہرایا جائے اور علمی مظلوموں میں اس کا
ذکر آئے +

نبی اکرم صلعم کی بتائی ہوئی حکمتیں | پھر یہ بات بھی ثابت ہے کہ آنحضرت
صلعم نے کبھی کبھی بعض عبادتوں کے وقت مقرر کرنے کی حکمتیں بتادی
ہیں۔ جیسے ظہر سے پہلے چار کعبیں پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا
وقت ہے کہ اس میں آسمانی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہمیں چاہتا
ہوں کہ اس میں میرا کوئی نیک عمل اوپر جائے +

آنحضرت صلعم سے یہ بھی روایت ہے کہ عاشورے کے دن کا
روزہ رکھنے کا اصلی سبب یہ ہے کہ اُس دن موسیٰ اور اُن کی قوم نے
فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی اور ہم مسلمانوں کے ہاں اُس لیے
مقرر ہوا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریق کو زندہ رکھنا
چاہتے ہیں +

اسی طرح آنحضرت صلعم نے بعض شرعی حکموں کے اسباب بھی
سہ عربی بھری سن کے پہلے عیسے یعنی محرم کی دسویں تاریخ کو مانورہ گئے ہیں۔

سمجھائے ہیں۔ مثلاً حکم یہ ہے کہ جب آدمی سو کر اُٹھے تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا سبب یہ بتایا کہ ”وہ نہیں جانتا کہ سوتے میں اُس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے“

ایسے ہی ناک صاف کرنے کے متعلق فرمایا کہ رات کو شیطان قوت اُس کے ناک میں جمع ہو جاتی ہے۔

ایسے ہی سونے سے وضو ٹوٹنے کے متعلق فرمایا کہ جب انسان لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

ایسے ہی منا میں کنکریاں مارنے کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔

ایسے ہی اجازت لے کر گھر میں جانے کے متعلق فرمایا کہ یہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ انسان کی نظر پر دے کی کسی چیز پر نہ پڑ جائے۔

بلی کے جھوٹے کے متعلق فرمایا کہ وہ نجس (پلید) نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہر وقت تمہارے گھروں میں آنے جانے والا جانور ہے۔

بعض موقعوں پر فرمایا کہ اس بات میں ایک فساد کو رفع کرنا مقصود ہے۔ جیسے دودھ پلانے کے زمانے میں عورتوں کے قریب

لے پھشوں کے اس دھیلے پن کو دور کرنے اور سستی کی جگہ چستی لانے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے (مرتب)

جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ کہ اس سے بچے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔
 کبھی دشمنوں کے ایک فریق کی مخالفت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔
 جیسے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ سورج شیطان کے سینگوں پر نکلتا ہے۔
 اُس وقت کافر لوگ جو قرآن حکیم کا حکم پھیلنے سے روکتے ہیں، اُسے
 سجدہ کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو اس وقت نماز سے روکا گیا ہے
 تاکہ اُن کافروں سے مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔

بعض موقعوں پر آنحضرتؐ نے کسی حکم کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ
 دین میں ادل بدل ہونے کا راستہ بند ہو جائے۔ مثلاً ایک شخص فتنوں
 کے ساتھ ہی نفل پڑھنا چاہتا تھا حضرت عمر فاروقؓ نے اُسے یہ کہہ کر
 روکا کہ اسی قسم کی بے احتیاطی سے ہنسی تو میں برباد ہو چکی ہیں۔ اس پر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اور فرمایا کہ
 اصحاب اللہ بائ یا ابن الخطاب (یعنی اسے ابن خطاب! اللہ تعالیٰ
 تجھے اس صحیح رائے کا اچھا بدلہ دے)

بعض دفعہ آپؐ نے کسی کام کی اجازت اس لیے دی ہے کہ دین میں
 ملے مگر دوسری حدیث میں اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اہل کتاب یعنی
 عیسائیوں اور یہودیوں کے کہنے پر کہہ دیا تھا جو دراصل حضرات میں سے دور تھا
 ملے مطلب یہ ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جانا چاہیے اس کے
 بعد نفل وغیرہ شروع کرنے چاہییں۔ اسی لیے حنفی قانون میں فرض نماز
 کے بعد اُس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ذہن کے بعد
 تھوڑا سا وقفہ ہو جائے (مترجم)

تعلی محسوس نہ ہو۔ مثلاً ایک ہی کپڑے میں نماز جائز ہے +
 ایسے ہی قرآن حکیم میں ہے کہ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْْنَ
 اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ (یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ
 اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کی اور تمہیں
 معاف کر دیا) +

بعض موقعوں پر آپ نے عملوں کے متعلق عذاب ثواب بتاتے ہوئے
 نہیں بھی بتائیں اور اگر صحابہ کو کسی موقع پر شبہ پڑ گیا تو آپ نے اُن کا شبہ
 جی دور فرما دیا۔ اور اسے ایک قاعدے کے اندر لے آئے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے تو گھر میں نماز
 سے اُس کا ثواب بچیس گنا بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ
 جب وہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اسے قدم قدم پر ثواب
 ملتا ہے +

۱۔ بعض دوستوں نے عرض کی کہ ہاں اسے پاس دو کپڑے موجود ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سب کو تو دو
 کپڑے میسر نہیں ہیں اگر یہ لازم کر دیا جائے کہ نماز وہی کپڑوں میں ہوگی۔ تو بہت سے لوگ نماز
 نہیں پڑھ سکیں گے +

۲۔ ۱۸۴: ۲۰۵ صفحہ رمضان کے میسنز میں بعض لوگ راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جاتے
 تھے اور اس کے لئے جیلے بدلنے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور اس
 اجازت دے دی کہ وہ راتوں کو اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں +

ایک آذر موقع پر فرمایا کہ تمہیں اپنی شہوت پوری کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ شہوت پوری کرنا اور اجر؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے پر شہوت پوری کرے تو اُس پر اُسے گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو اسی طرح اگر قانون کے اندر رہ کر شہوت پوری کرتا ہے تو اسے اجر ملنا چاہئے۔

ایک آذر موقع پر فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں کھینچ کر آمنے سامنے آجائیں تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ قاتل کا آگ میں جانا تو درست لیکن مقتول کا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا کہ مقتول بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اپنے مقابل کو قتل کر دے یعنی وہ اتنا قاتل قتل ہو گیا نہیں تو نیت تو اس نے قتل کرنے ہی کی کر رکھی تھی +

ان کے سوا اور بہت سے موقع ہیں جن کا گناہ بہت مشکل ہے +
صحابہ کی بیان کی ہوئی حکمتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اسی طرح سے تعلیم کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جمعہ کے دن غسل کرنے کی حکمت بیان کی کہ عرب لوگ بڑے عفتی، جفاکش اور غریب ہوتے ہیں محنت کرتے کرتے انہیں پسینہ آجاتا اور کپڑے بھیگ جاتے۔ جب ایسی حالت میں مجمع یا مجلس میں آتا تو دوسرے شخص کو اُس کی بو سے تکلیف پہنچا۔ اس واسطے ہفتے میں ایک بار یعنی جمعے کے دن غسل کرنا مقرر ہوا۔ اور نذرِ ناپاکت، اس حکم کی حکمت سمجھائی کہ جب تک میوہ پاک نہ جائے اسے بیچنا

نہیں چاہیے۔ اس لئے کہ اگر بکنے سے پہلے ہی کسی آسمانی آفت مثلاً آمدی، بارش وغیرہ سے تلف ہو جائے تو پھر خریدار کو بڑا گھانا رسہ لگا اور آپس کے فتنہ و فساد کی بنیاد کھڑی ہو جائے گی +

ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں سے دو کو ہاتھ لگانے کی علت بیان کی کہ جن دو کونوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیمؑ کی اٹھائی ہوئی بنیادوں پر قائم ہیں اور دوسرے دو کونوں کو نے اصلی بنیادوں سے ہٹ گئے ہیں +

صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں | پھر صحابہ کے بعد ان کے شاگرد تابعین بھی اسی طرح کی بیان کی ہوئی حکمتیں | شرعی حکموں کی حکمتیں بتاتے رہے پھر ائمہ مجتہدین ہر ایک حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت ظاہر کرتے رہے۔ وہ مصلحت کہیں تو کسی تکلیف دینے والی بات کو دور کرنا ہے اور کہیں کوئی خاص فائدہ حاصل کرنا۔ یہ سب پھر ان عالموں کی کتابوں میں کھول کر بیان کیا ہوا موجود ہے +

مسلمان حکیم اور علم اسرار دین | پھر ان کے بعد امام غزالیؒ اور خطابیؒ اور ابن عبدالسلامؒ اور ان جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے (غلامان کی کوششوں کو قبول فرما کر انھیں اچھا اجر عطا کرے) انہوں نے بڑی محنتوں سے شرعی حکموں کے نہایت باریک ٹکٹے بیان کئے ہیں اور نہایت عمدہ سائنٹیفک تحقیقات بیان کی ہے +

عملوں کے اچھے بُرے ہونے کا صحیح قاعدہ | ان یہ بات صحیح ہے کہ جیسے سنتِ لہے لہ حضرت معلم کا قتل اور نعل وغیرہ۔

ثابت ہے کہ ہر ایک حکم کے اندر ایک مصلحت ضرور موجود ہے اور وہ حکم دینے کا مقصد وہ مصلحت چلانا ہی ہے اور اس پر تحقیق کرنے والے عالموں کی رائیں ایک ہو چکی ہیں، ویسے ہی یہ بھی صحیح ہے کہ شریعت کے حکموں میں جو خاص مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں انہیں الگ کر کے دیکھا جائے تو ان حکموں کو مٹانے والوں کو اچھا اجر دینے اور نہ ماننے والوں کو سزا دینے میں یہ بات بجا اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم نازل ہوا ہے (مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق حکم کا آجانا فرمانبرداری کی صورت میں ثواب اور نافرمانی کی حالت میں عذاب کا ایک مستقل سبب ہے، یہ سبب اس حکم کے اندر چھپی ہوئی مصلحتوں کے علاوہ ہے گویا عذاب یا ثواب کے دو بڑے سبب ہیں ایک تو وہ مصلحت اور حکمت جو کسی حکم میں موجود ہے دوسرے اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا)۔

یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کام کا اچھا یا بُرا ہونا صرف اُس مصلحت پر موقوف ہے جسے انسان کی عقل سمجھ سکے۔ ان لوگوں کے نزدیک شرعی قانون کا صرف یہ کام ہے کہ وہ بتا دے کہ اس کام میں فلاں مصلحت چھپی ہوئی ہے اور اس مصلحت کے مطابق اس کام کی یہ قیمت (ثواب) ہے۔ وہ اس بات کا حکم دینے کے لئے نہیں ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں نہ کرو۔ یعنی شرعی قانون کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لائق کتنا ہے تو فقط اس مصلحت کی وجہ سے کتنا ہے جو اس کام میں چھپی ہوئی

ہوتی ہے۔ وہ کام اس لئے کرنے یا نہ کرنے کے لائق نہیں ہوتا کہ قانون اس کا حکم دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر دوا کی خاصیتیں اور اور مرض کی قسم بتا دیتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کا حکم نہ ماننے سے مرض ہر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح شرع کا حکم اس کی مصلحت سے الگ چیز ہے۔ اس کا مصلحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے (کیونکہ اس میں کسی حکم کے قانون بن جانے سے اس کی تعمیل کی جو ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اس سے بے پروائی برتی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر کوئی قاعدہ بنایا جائے پھر اس قاعدے کو قانون بنلایا جائے تو اب اس میں قانونی شان غالب رہے گی اور اس کی تعمیل قانون کی حیثیت سے ضروری ہوگی جیسے ایک افسر کا حکم اگر غلط بھی ہو ٹالا نہیں جاسکتا۔ قانون کہتا ہے کہ اس افسر کا حکم ماننا پڑے گا ہاں اگر حکم غلط ہو تو اس کے خلاف الگ طریقہ پر چارہ جوئی کی جاسکتی ہے۔ لیکن قانون افسر کے حکم کی فرمانبرداری سے انکار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا اس وقت پر غور کرنے والا انسان ہر سری نظر سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہ یہ خیال ایک سائنٹیفک تعلیم کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے حضرت صلعم رمضان کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اسے اپنے گھروں میں پڑھا کر د اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے حالانکہ اگر مصلحت کی وجہ سے حکم مقرر ہوتے تو یہ نماز گھر میں پڑھی جاتی یا مسجد میں، دونوں صورتوں میں فرض ہونے کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک

اور حدیث میں آنحضرت صلیم فرماتے ہیں کہ سلسلوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی لیکن اُس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور حرام ہونے کے اصول مصلحت کے سوا اور بھی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر میں رہنے والے رقیتم انسان کو جو اتنا ہی مشکل کام کر رہا ہو جیسے مسافر کو سفر سے تکلیف ہوتی ہے روزہ دیکھنے کا اُسی طرح حق ملنا چاہئے تھا جیسے مسافر کو حق حاصل ہے، اسی طرح ایک امیر کے لئے جو نہایت آرام سے سفر کر رہا ہے روزہ افطار کرنا جائز نہ ہوتا۔ ایسے ہی ان مبہم سزاؤں کا حال ہے جو شارع نے مقرر کی ہیں +

اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب شارع کا حکم صحیح طور پر معلوم ہو جائے تو اسے یہ کہ کر ٹالنا نہیں جاسکتا کہ اس کی مصلحت ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لئے کہ بہت سے لوگوں کی عقلیں بہت سی مصلحتوں کو جو حکموں میں پائی جاتی ہیں پہچان نہیں سکتیں۔ نیز آنحضرت صلیم کی سمجھ ہمارے نزدیک ہماری اپنی عقلوں سے زیادہ اعتبار کرنے کے لائق ہے۔ چونکہ عام لوگ مصلحتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے اس لئے مصلحتوں کا علم خاص خاص قابل لوگوں ہی کو بتایا جاسکتا ہے۔ اور دوسرے عام لوگوں سے چھپایا جاتا رہا ہے اور اس علم میں رائے بنانے والے عالم کے لئے وہی شرطیں مقرر ہیں جو کلام اللہ یعنی قرآن حکیم کی تفسیر میں شریعت کا قانون بیان کرنے والا نبی، نبی اکرم صلیم +

کے لئے ضروری ہیں۔ انبیاء اور ان کے کامل پیروؤں کے طریقے سے باہر نکل کر خالص عقل سے جس قدر قاعدے ثابت ہوتے ہیں اُن کی بنیاد پر اس علم میں بحث کرنا جائز نہیں ہے ۛ

ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے۔ اُس سے یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت لوگوں کو قانون کی پابندی کا جو حکم دیتی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک سردار کے نوکر بیمار ہو گئے۔ اُس نے اپنے خاص ڈاکٹروں میں سے ایک کو پورے اختیارات دے کر مقرر کر دیا کہ وہ بیمار نوکروں کو دوا پلائے۔ اُس صورت میں اگر اُن بیمار خادموں نے اُس ڈاکٹر کی فوجداری کی تو اُنہوں نے گویا اپنے سردار کا حکم مانا اس لئے سرداران سے یقیناً خوش ہو گا اور انھیں اچھا انعام دے گا اور وہ مرض سے شفا بھی پا جائیں گے۔ لیکن اگر نوکروں نے اس ڈاکٹر کی نافرمانی کی تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس لئے سردار اُن پر بہت ناراض ہو گا۔ اور وہ اُنھیں بڑی سزا دے گا اور ساتھ ہی وہ بیماری کی وجہ سے مر بھی جائیں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ فرمایا۔ جب آپ نے مشغلوں کی زبان سے اس بات کا ذکر کیا کہ نبی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک کوٹھی بنائی اور اُس میں ہر قسم کی دعوت کا سامان تیار کر کے رکھا۔ اُس نے ایک آدمی بھیجا جو ہمانوں اور محتاجوں کو خبر دے کہ کھانا تیار ہے اگر کھالیں اب جس شخص نے اس پکارنے والے کی بات مان لی اور کوٹھی میں آگیا اس نے

خوب کھا کھایا۔ لیکن جس نے اس کی بات نہ مانی وہ نہ تو اس کو مٹی میں آسکا
نہ حیافت میں شریک ہو سکا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال یہ بھی دی ہے کہ میری
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اُس کی مثال ایسی ہے کہ ایک
آدمی لوگوں کے پاس آیا اور اس نے کہا بھائیو! میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا
ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں اُدھنی آواز سے خبردار کرتا ہوں کہ اگر
تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے جلدی بھاگ جاؤ۔ چنانچہ اُن لوگوں
میں سے بعض نے اُس کی بات مان لی اور راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔
اور آرام سے چلتے رہے یہاں تک کہ لشکر کے حملے سے بچ گئے۔ مگر جو لوگوں
نے اُس کی بات نہ مانی۔ اور اُسے جھٹلایا وہ صبح تک وہیں پڑے سوتے رہے
یہاں تک کہ صبح سویرے لشکر پہنچ گیا جس نے اُن کا تاس کر دیا۔

ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنے رب سے
روایت کر کے کہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرماتا ہے کہ ”جو بدلہ تمہیں
دیا جا رہا ہے یہ تمہارے ہی کرم ہیں جو تمہیں لوٹائے جا رہے ہیں“۔
امام صاحب کا مسلک اہم نے یہاں جو کچھ بیان کیا ہے کہ گو انسان کے کرموں
اور ان کے پھلوں میں خاص تعلق ضرور ہے پھر بھی کرموں کی اچھائی بُرائی خلی
حق ہی نہیں ہے۔ اس میں ایکسا بات ہے جو دونوں کو جمع کر دیتی ہے اور
وہ یہ کہ انسان کے کرم اور اُن کے اندر کی مصلحت اور کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا کام

یہ دونوں باتیں مل کر عذاب یا ثواب پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے اس بیان سے وہ مشکل مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جس پر عالم لوگ بحث کرتے رہے ہیں۔ کہ حضرت نبی اکرم صلیم سے پہلے کے لوگ جو کچھ کر کے مر گئے اُس پر انہیں عذاب یا ثواب ہوگا یا نہیں؟ *

عالموں کے اعتراضات | عالموں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک حد تک یہ جانتے ہیں کہ شرعی حکموں کا تعلق خاص خاص مصلحتوں کے ساتھ ہے اور عملوں پر جزا یا سزا اس لیے ملتی ہے کہ وہ انسان کے نفس کی ان حالتوں سے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو اچھایا بُرا بناتی ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اَلَا فَرِيتَ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةٌ؛ اِذَا مَضَعَتْ، صَلَّمَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَ اِذَا هَضَمَتْ، هَضَمَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ اَلَا وَ هِيَ اَلْقَلْبُ“ (یعنی دیکھو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ اچھا بن جائے تو سارا جسم اچھا رہتا ہے؛ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔

پادر کھو وہ دل ہے۔) لیکن یہ عالم لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس علم پر کیا ہیں لکھنا اور اس کے اصلی قاعدے اور ضمنی قاعدے مقرر کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ اس علم کے مسئلے نہایت پیاریک اور گہرے ہیں اور پہلے زمانے کے لوگوں نے

لہ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عملوں سے انسانیت کی اصلی مصلحتوں کو جتنا خراب کیا اُس کے متعلق طبعی طور پر ضرور اُن سے حساب ہوگا لیکن قانون کی حیثیت سے انہیں جن حکموں کی خبر نہیں ملی اُن سے وہ بری ہیں۔ اُن کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ہوگی۔ *

اس علم کو علم کی حیثیت سے نہیں لکھا حالانکہ اُن کا زمانہ آنحضرت صلعم کے زمانے کے قریب تھا اور وہ اس علم کے بڑے ماہر تھے۔ گویا اُن سب کی رائے یہی ہے کہ اس علم پر کچھ لکھنا اچھا نہیں ہے؛ بعض علم والے کہتے ہیں کہ اس علم پر کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ شرعی قانون پر عمل کرنے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان اس قانون کی مصلحتیں جانتا ہو یعنی اس علم کے پڑھنے سے عملی قوت کچھ زیادہ پیدا نہیں ہوتی +

ان اعتراضوں کے جوابات | لیکن سب باتیں غلط ہیں +

اس علم کے مشکل ہونے کا جواب | جو لوگ کہتے ہیں کہ اس علم پر کوئی کتاب لکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے مسائل بہت گہرے ہیں اُن کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ مسئلوں کے باریک ہونے کے معنی یہ نہیں کہ کتاب نہیں لکھی جاسکتی۔ دیکھئے توحید کا علم اور اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کا علم اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور ان کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر بھی لوگوں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اُنہیں آسان کر دیا۔ اور یہ باقاعدہ فن بن گیا +

بات یہ ہے کہ ہر ایک علم سرسری نظریں ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ

لے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا علم۔ اس میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ وہ ایک کس طرح ہے؟ اگر وہ ایک ہے اور تنہا ہے تو اس کائنات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی صفات (Attributes) کیا ہیں وہ اس کی ذات کا جز ہیں یا اس سے الگ ہیں؟ وغیرہ وغیرہ

یہ نہایت باریک اور مشکل مسئلے ہیں +

اُس پر غور کرنا ناممکن ہے۔ اور اُس کے مسئلوں کو سمجھنا دشوار ہے لیکن جب انسان قاعدے مقرر کر کے چلے اور ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی کی جائے اور ضروری آلات سے مدد لی جائے۔ تو لکھنے والوں میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس علم کے قاعدے بنائیں اور ان کی شاخیں نکالیں اگر مشکل کہنے سے یہ مراد ہے۔ کہ اس مضمون پر لکھنا آسان نہیں تو یہ صحیح بات ہے لیکن اس کے مشکل ہونے ہی کے سبب سے تو اس علم پر لکھنے والوں کی برتری دوسرے عالموں پر ظاہر ہوتی ہے اور مشقتیں اٹھانے ہی سے انسان کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اور علم پر قبضہ کرنا عقل کو تکلیف دے بغیر اور سچے کی قوت میں انتہا تک پہنچے بغیر ناممکن ہے +

اس علم میں تصنیف نہ ہونے کا جواب | بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس علم پر کچھ نہیں لکھا۔ اس لئے ہمیں بھی کچھ نہیں لکھنا چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلعم نے اس علم کے بنیادی قاعدے اور ان کی بعض شاخیں بتادی ہیں اور بڑے بڑے عقلمند صحابیوں، جیسے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور اس میں خاص نکتے پیدا کئے ہیں۔ اُن کے بعد دین کے عالم اور یقین حاصل کرنے والی جماعتیں اپنے اپنے زمانے کے مطابق ہمیشہ اس کی تحقیقات ظاہر کرتی رہی ہیں۔ بلکہ اگر کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مسلمانوں کے دینی مسئلوں میں شک پیدا کرتے، تو اس زمانے

کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہو جاتے اور بحث اور مناظرے سے ان شکوں کو دُور کر دیتے اور لوگوں کو دین کی خدمت کے لئے پکے بنا دیتے اور اس طرح ہمیشہ دین میں نئی نئی غلط باتیں داخل کرنے والوں کو شکست دیتے رہتے تھے۔ اس کے بعد اب ہماری رائے یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں اس فن کی اکثر ضروری باتیں آجائیں۔ ہمارا یہ کام ادھر ادھر کی بہت سی کوششوں سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو گا اور ہفتی کا پانچواں دن بت ہو گا۔ جس میں بہت سی چیزیں آجائیں گی۔

پہلے زمانے میں اس علم پر پہلے زمانے کے لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں کیوں نہیں لکھی گئیں صحبت کی برکت حاصل تھی اور حضور کے برکت والے زمانے کے قریب تھے۔ ان میں آپس کے اختلافات بھی زیادہ نہیں تھے جو چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی تھی، وہ اُسے پورے اطمینان کے ساتھ مان لیتے تھے؛ اس لئے انھیں اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی، کہ عقلی تحقیقات اور مذہبی باتوں کو تلاش۔ جب کبھی ذرا سا شک پیدا ہوتا، وہ اپنے زمانے کے زندہ علماء سے پوچھ کر اپنا اطمینان کر لیتے تھے۔ ان بات کی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ اس علم پر کتابیں لکھتے۔

اس بارے میں علم اسرار دین کی مثال ویسی ہی ہے جیسے علم حدیث کی، کہ پہلی صدی میں حدیث کے بڑے بڑے عالم موجود ہونے کی وجہ سے انھیں حدیث کے علم پر کتابیں لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اُس زمانے میں بھی حدیث

میں بہت اختلاف پیدا ہوا تھا اور جھوٹی باتیں بنانے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اگر کسی کو کسی حدیث یا روایت میں کوئی شبہ پڑتا، تو وہ اپنے زمانے کے عالموں سے پوچھ لینا تھا۔ اس لئے انھیں نہ تو عرب الحدیث کی تشریح کھینچی پڑی، نہ اسماء الرجال کی ضرورت ہوئی۔ انھوں نے نہ اصول حدیث پر کتابیں لکھیں، نہ مختلف الحدیث پر اوزن فقہ الحدیث پر۔ وہ نہ صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں سے جدا کرنے پر، نہ روایات کی جانچ پڑتال کر کے جھوٹی اور سچی روایتیں الگ الگ کرنے پر، متوجہ ہوئے۔ ان تمام علموں کے اصول اور شاخیں اُس وقت بنیں، جب عالموں کو بہت عرصے کے بعد ان کی ضرورت پڑی اور حدیث سمجھنے کا فن ان علموں کے جاننے کے بغیر مشکل کیا ناممکن ہو گیا۔ اسی طرح جب شرعی قانون پر بحث کرنے والے فقہاء میں اس وجہ سے اختلاف ہونے لگے کہ فلاں حکم کس وجہ سے دیا گیا تھا، تو حکموں کی علتوں

لے حدیث کے ان الفاظ کا بیان جو محاورے اور بول چال سے لگے اور ان کے بولنے اور جاننے والے تصور سے رہ گئے۔

۱۔ وہ علم جس میں ان لوگوں کے حالات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے جن سے حدیث کی رعایتیں لی جاتی ہیں۔

۲۔ وہ علم جس میں حدیثوں کی جانچ پڑتال کے قاعدے بیان کئے جاتے ہیں۔

۳۔ وہ علم جس میں ان حدیثوں پر بحث کی جاتی ہے جن میں ظاہر میں کوئی اختلاف پایا جائے۔

۴۔ وہ علم جس میں حدیث سے قانون نکالنے پر بحث ہوتی ہے۔

پر بحث کرنے کی ضرورت پڑی، تاکہ معلوم ہو کہ جو مصلحتیں شرع کے قانون میں سمجھی جاتی ہیں وہ عین ان کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اب بعض لوگ لادینی عقائد حکیموں کی باتوں کو دین کی باتوں میں سند کے طور پر پیش کرنے لگے اور مسلمانوں کو جن باتوں کو ماننا چاہئے اور جن قاعدوں پر چلنا چاہئے جب ان میں شک ڈالنے والی باتیں ظاہر ہوئیں، تو اُس زمانے میں مذہب کی بتائی ہوئی باتوں کو عقل سے ثابت کرنا اور مذہب اور عقل کو ملا کر دکھانا دین کی بہت بڑی خدمت قرار پایا۔ اور مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو جمع کرنا اچھی کوشش سمجھی گئی اور اسے بھی اُوپنچے درجے کی عبادت سمجھا جانے لگا۔ بلکہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے کی طرح اُسے بھی اعلیٰ درجے کی پیروی قرار دیا گیا +

کیا کتابیں لکھنا بے فائدہ ہے؟ (۳) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس علم پر کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس علم پر کتابیں لکھنے کے بہت فائدے ہیں +

پہلا فائدہ: قرآن کی حکمت کا انہار | اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزے کی تشریح ہوتی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم لائے اور اس کے ذریعے سے اپنے زمانے کے لوگوں کو عاجز کر دیا اور ان میں سے کوئی شخص بھی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت نہ بنا سکا۔ جب یہ پہلا زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ قرآن حکیم کی عبارت میں وہ کیا لفظی کمال ہے جس کی وجہ سے اِسے معجزہ (عاجز کرنے والا) کہا گیا ہے۔ تو اُمت کے عالموں

کی ایک جماعت کھڑی ہوئی جس نے عربی زبان کے متعلق ایسے فن بنا دیئے، کہ اُن کے پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی بلاغت یعنی اس کی لفظی خوبیاں انتہا تک سمجھ لے +

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے (قرآن حکیم میں) ایک ایسا قانون بھی لے کر آئے ہیں جو تمام شریعتوں (قانونوں) سے زیادہ کامل ہے۔ جس میں اتنی مصلحتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ تمام انسان مل کر بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس میں اتنی مصلحتیں رکھی جاسکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ یہ معجزہ بھی بیان کر گئے ہیں۔ اُس زمانے میں اس معجزے کی تشریح کے جو طریقے ہو سکتے تھے انہوں نے اُن سے کام لیا اور وہ اس قانون کے سب سے بلند اور سب سے اچھا ہونے کے قائل ہو گئے۔ یہ اس زمانے کے خطبوں اور محاوروں سے جو ہم تک پہنچے ہیں صاف ظاہر ہوتا ہے +

اب اُن کا زمانہ گزر گیا ہے اب اُسٹ میں ایسے عالم بھی ہونے چاہئیں جو قرآن کو ایک قانون کی حیثیت سے سب سے زیادہ کامل اور سب سے اچھا ثابت کر دکھائیں اور ثابت کر دیں کہ ہمارے رسول جیسے اُمّی بزرگ کا اس طرح کا شرعی قانون لانا ایک بہت بڑا معجزہ ہے +

دوسرا فائدہ : اطمینان کا حاصل ہونا | ایک مسلمان کو محض ایمان لانے سے جس قدر اطمینان حاصل ہوتا ہے اس علم کے پڑھنے سے اُس سے زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشہور مقولہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ کہ

اس اطمینان کی اس لیے ضرورت ہے۔ کہ اگر کسی بات کی کئی دلیلیں مل جائیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد کریں یعنی ایک دلیل سے جو بات ثابت ہوتی ہو دہی دوسری دلیل سے ثابت ہوتی ہو، تو اس طرح دل کے شکوک دور ہو جاتے ہیں اور پورا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے +

تیسرا فائدہ: عقل حاصل ہونا | اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرنا کہ گویا وہ نظر آ رہا ہے یا کم سے کم یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے، احسان کہلاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس طرح ماننے لگے کہ گویا اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دے رہا ہے تو انسان ضرور اُس کی پیروی کرتا ہے، لیکن اگر اُس کے ساتھ ہی اُن حکموں کی حکمت اور مصلحت کا علم بھی حاصل ہو جائے تو گویا اُن حکموں کی روح معلوم ہو جاتی ہے اب اگر اُس روح کی حفاظت کی جائے، تو تھوڑی عبادت بھی زیادہ نفع دیتی ہے۔ اور انسان اندھوں کی طرح کام نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالیؒ نے احسان اور تصوف کی کتابوں میں عبادتوں کی حکمتیں بھی بتائی ہیں ۔

چوتھا فائدہ: اختلافات دور کرنا | اسلامی شریعت کے سمجھنے والے لوگوں میں جنہیں فقہاء کہتے ہیں۔ بعض مسئلوں میں اس لئے اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایک عالم کسی حکم کی ایک وجہ بیان کرتا ہے اور دوسرا دوسری وجہ بتاتا ہے۔ جب تک شرعی حکموں اور قانونوں کی علتوں پر بحث نہ کی جائے یعنی یہ نہ بتایا جائے کہ شریعت نے فلاں فلاں حکم کیوں دیا ہے۔ اُس وقت تک یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ جن دو عالموں میں اختلاف ہے اُن میں سے کس کا کہنا صحیح ہے اور کس کا غلط +

پانچواں فائدہ: شک پیدا کرنے والوں کی تردید | نئے نئے شک پیدا کرنے والے لوگوں نے اسلام کے مسئلوں کے متعلق یہ غلط خیال پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں۔ اور جو چیز عقل کے خلاف ہو اُسے یا تو ماننا ہی نہیں چاہئے یا اس کے کچھ ایسے حصے لینے چاہئیں جو اُسے عقل کے قریب کر دیں۔ جیسے وہ قبر کے عذاب کے متعلق کہتے ہیں۔ کہ اس قسم کا عذاب ہمیں قبر میں نظر نہیں آتا اور عقل اسے مان نہیں سکتی کہ قبر میں انسان مر کر زندہ ہو اور پھر عذاب پائے۔ اسی طرح وہ انسانیت کے خاتمے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ کر کے جمع کئے جائیں گے اور اُن سے اُن کے کاموں کا حساب لیا جائے گا اور انہیں ایک راستے پر سے گزرنے پر پڑے گا جیسے پُل صراط کہتے ہیں اور اُن کے عملوں کو ایک قسم کے ترازو کے ذریعے سے تولایا جائے گا وہ ان سب باتوں میں شک ڈالتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سب فرضی باتیں ہیں عقل انہیں نہیں مانتی۔

پھر وہ ان کو ایسے لفظوں میں بیان کرتے ہیں جنہیں وہ عقل کے قریب کہتے ہیں لیکن وہ اسلام کے اصول کے خلاف ہیں +

شک پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ یعنی اسماعیلیہ نے تو شکوک کو انتہا کو پہنچا دیا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ رمضان کے چھ مہینے کا آخری دن ہو تو روزہ فرض ہے اور اس سے اگلے ماہ یعنی شوال کا پہلا دن ہو تو روزہ حرام ہے؟ وہ اس قسم کے اور بھی بہت سے شکوک پیدا کرتے ہیں +

شک پیدا کرنے والی ایک جماعت نے ان مسکوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جن میں کسی کام کے لئے برٹو اب یا خراب بتایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مذہب والوں کے ڈھکوسلے ہیں اور لوگوں کو کسی کام کے کرنے کا موقع دلانے کے لئے یا ڈرانے کیلئے ہیں یہاں تک کہ ایک بد بخت نے تو ایک روایت گھڑ ڈالی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹنگن کے کھانے سے ہر وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جس ارادے سے اُسے کھایا جائے (اس طرح وہ بد بخت اس اصل حدیث کا مذاق اڑاتا ہے جس میں زعفران کے پانی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پانی بہت فائدہ دینے والا ہے) گویا بیٹنگن جو طبی لحاظ سے نقصان دینے والی چیز ہے مسلمانوں کے نزدیک فائدہ دینے والی چیزوں سے متعلق نہیں ہے اس قسم کے فساد کا دور کرنا ناممکن ہے سب تک کھول کھول کر نہ بتایا جائے کہ شریعت کے

لے شیعوں کا ایک فرقہ کہ حنی ابن الزنادی

سنگوں میں کیا غویاں اور مسطحیں چھپی ہوئی ہیں اور یہ نہ بتایا جائے کہ ان حکمتوں کے معلوم کرنے کے کیا قاعدے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے یہودیوں، عیسائیوں اور دہریوں کے ساتھ بحثیں کرنے کے دوران میں ایسے قاعدے بنانے کی ضرورت پیدا ہو چکی تھی۔ (یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو بائبل اور اس کی شرحوں پر پورا غور کرنا پڑا۔ اور دہریوں کے ساتھ مناظرے کرنے سے پہلے ان کے آپس کے اختلافات پر پوری نظر ڈالنی پڑی۔ یہ چیزیں پہلے زمانے کے مسلمان عالم ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب ان کی ضرورت پڑی، ان کا علم حاصل کرنا پڑا، اور ان پر کتابیں لکھنی پڑیں۔ اسی طرح اس زمانے میں شرعی قوانین کی حکمتوں پر غور کر کے ان پر کتابیں لکھنے کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا) +

چھٹا قائدہ: ظلم حدیث کی خدمت | اسلامی شریعت کے ماہر قانون دانوں یعنی فقہاء کی ایک جماعت کی رائے ہے۔ کہ جس حدیث کی تائید عام عقل کے قیاس سے نہ ہوتی ہو اسے نہیں ماننا چاہئے۔ اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے تو بہت سی حدیثیں چھوڑنی پڑتی ہیں جیسے ”مھر ارش“ کی حدیث اور ”قلین“ کی حدیث +

۱۔ مصرعہ کے معنی ہیں اونٹ یا بکری کے تھنوں میں دھجھکھٹا کر رکھنا تاکہ بچے وقت گلاب کو دھوکا دیا جائے اس بات سے کہ ایک حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس قسم کی بکری یا بھینس کو دیکھے وہ تین دن تک زناشی طور پر اسے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے دیکھا تو اسے دس روز ایس کوڑے +

۲۔ قلم کا شکا جس میں یا سوراخ یعنی سوراخ جس کے قریب پانی آئے۔ اس بات سے ایک روایت آتی ہے کہ اگر پانی دو قلم یعنی بارہ من سے زیادہ ہو تو اس میں کچھ معمولی گندگی پڑ جائے جو نظر نہ آئے تو وہ پانی جس پر کھینچا جائے وہ قلم اس سے دھو دھو دھو کر ناسخ ہو +

ان روایتوں کو صحیح ماننے والی جماعتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ثابت کر دکھائیں کہ یہ حدیثیں شرعی مصلحتوں کے مطابق ہیں یعنی عقلی قیاس کے مخالف نہیں ہیں +

غرض علم اسرارِ دین ایک علم کی حیثیت سے کتابیں لکھ کر اس کے اصول مقرر کرنے اور ان کی شاخیں نکلانے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جنہیں ہم یہاں ختم کر ڈالنا نہیں چاہتے۔

لے آنحضرتِ مسلم نے ایک ایسا بین الاقوامی قانون پیش کیا ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی۔ مسلمان گاندھوں کی بے اعتدالیاں اور بے قاعدگیاں اس قانون کو کمزور بنا سکتیں اور نہ مسلمانوں کی تاریخی غلطیوں سے یہ قانون متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ قرآنِ حکیم جیسی حکمت کی کتاب پر جب تک پوری طرح دماغ صرف نہ کیا جائے اسکی بڑی عظمت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ قرآنِ عربی علم ادب میں ایک بے نظیر چیز ہے۔ لیکن یہ بات صرف عربی جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ غیر عرب مکران کا اس خوبی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اُن سے قرآن کی بڑائی منہ لانے کے لئے اس کے سنے بھانپنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر جو حکمت ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گی۔ حجۃ اللہ بالانقراد اس کے ساتھ بدورِ بازو اور خیر کثیر پڑھنے کے بعد ہم قرآن کی حکمت اچھی طرح سمجھیں۔ امام ولی اللہ دہلوی سے پہلے کسی فاضل نے اس حق پر کتاب لکھنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ حجۃ اللہ بالانقراد اسلامی ادبیات میں اس حیثیت سے بے نظیر چیز ہے کہ یہ اس فرقہ پرستی کا صحیح۔ اس کتاب کی عظمت یہ جاننے کے بعد اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اسکے بعد بھی اب تک

علم کلام میں شاہ صاحب کا مسلک

مشکلیں سے اختلاف آپ دیکھیں گے کہ جب میں اپنا مطلب بیان کرنے پر زور شور سے بحث اور قاعدے مقرر کرنے پر بڑے عجز سے کلام کر رہا ہوں گا، اس وقت کبھی کبھی ایسی حالت بھی پیش آئے گی کہ میں بعض ایسے اصول مقرر کر دوں گا جنہیں علم کلام کے اکثر عالم اور مناظرہ کرنے والے نہیں مانتے۔ مثلاً:-

(۱) مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کی فضائل میں اللہ تعالیٰ کا صبر اور مشکل کے ساتھ تحمل کرتا +

(۲) کائنات میں ایک ایسا عالم و جہان، ماننا جو جہانی حضروں سے بنا ہوا نہیں ہے۔ اس میں معانی لہ اور عمل لے مناسب شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور جو واقعات اس مادی اور جہانی دنیا میں پیش آنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے اُس غیر مادی عالم میں پیدا ہو چکے ہیں +

لہ معانی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہمارے صرف ذہن میں آتی ہیں۔ مثلاً محبت، موت، نفرت وغیرہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس عالم کی یہ غیر مادی چیزیں اُس عالم کے حسب حال جسم اختیار کر لیتی ہے مثلاً علم اُس دنیا میں دھوکے کی شکل میں نظر آتا ہے اور بخوشی گننے سانپ کی شکل اور صبر و تحمل اختیار کر لیتی ہے +

لہ اس غیر مادی دنیا میں جس طرح معانی خاص خاص شکلیں اور صورتیں اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی وہی جاکر خاص خاص شکلیں اختیار کر لیتے ہیں +

(۱۳) انسان کے کرموں کا نتیجہ اور جو ہر وہ چیز ہے جو انسان کے نفس کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہی نفسانی کیفیتیں آگے چل کر انسان کے لئے ہوتا (اچھے بدلے) اور سزا (برے بدلے) کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بدلہ چاہے اس زندگی میں مل جائے چاہے مرنے کے بعد کی زندگی میں +

(۱۴) قدر مظہر م کا مسئلہ +

اسی طرح کے چند اور مسئلے بھی ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں +
 اس مسلک کی تاکید میں نے ان باتوں کو ماننے کی اُس وقت تک جرأت نہیں
 قرآن اور سنت سے کی جب تک میں نے یہ نہ دیکھ لیا کہ قرآن حکیم کی آیتیں
 اور حضرت نبی اکرم صلعم کی حدیثیں، آپ کے صحابہ کے قول اور ان کے شاگردوں
 کے خیالات ان مسئلوں کی پوری پوری تائید میں ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا
 ہے کہ اہل سنت کے خاص عالم بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے
 خاص علم دیا ہے ان مسئلوں کو مانتے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے قاعدوں کی بنیاد انہی
 مسئلوں پر رکھتے ہیں اور ”سنت“ ایک خاص جماعت کے نظریات کا نام
 نہیں ہے۔ بلکہ اہل سنت کے مسلک سے وہ مسئلے مراد ہیں جو ان سب لوگوں
 نے تمام عالم، مادی ہر باغیر مادی، ایک خاص نظام میں بندھا ہوا ہے اور ایک خاص تجربہ
 اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ اس کا کوئی ذرہ اس نظام کے قانونوں سے باہر نہیں ہے
 اس مسئلے کا نام شاہ صاحب کی اصطلاح میں قدس مظہر م ہے +

میں پائے جاتے ہیں جو اہل قبلہ ہیں یعنی ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ان میں ان مسئلوں کی ترجمانی کرنے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں بن گئی ہیں حالانکہ وہ دین کے ضروری مسئلوں میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں +

اختلافی مسئلے | وہ اختلافی مسئلے دو قسم کے ہیں :-

(۱) ایسے مسئلے جو قرآن حکیم میں صاف صاف طور پر بیان ہو چکے ہیں۔
صحیح حدیثوں سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے اور صحابہ اور اُن کے شاگرد یعنی تابعین بھی اُن کے موافق چلے آئے ہیں +

جب دوسری صدی ہجری میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر صاحب رائے نے اپنے ہم خیالوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنالی تو اُن میں ایک جماعت ایسی بھی قائم ہو گئی جس نے اپنا عقیدہ یہ بنالیا کہ ہم قرآن حکیم اور رسول اللہ کی سنت کے صرف ظاہری معنی ملتے ہیں۔ اُنہوں نے سلف یعنی اپنے سے پہلے بزرگوں سے جن سے مُراد صحابہ اور تابعین ہیں، جو عقیدے بیان ہوتے چلے آئے ہیں فقط اُنہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ یہ اصول عقلی طور پر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس جماعت کے عالم اگر کبھی عقلی باتوں (مقولات) پر بحث بھی کرتے ہیں تو فقط اس لئے کہ اپنے مخالف کے اعتراض کا جواب دیں یا اعتراض سے جو شک پیدا ہو جاتا ہے اسے دُور کر کے اطمینان پیدا کر لیں۔ اُن کا مسلک یہ ہے کہ ان عقلی بحثوں سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں

کیا جاتا یہ جماعت اہل سنت کہلاتی ہے ؟

ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت ہے کہ انہیں جہاں گمان گزرا کہ قرآن اور حدیث کے لفظ عقلی اصول سے ٹکراتے ہیں وہ اُس ”معتول“ بات کو تو اپنے لئے اصل بنا لیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے لفظوں کے معنی پھیر دیتے ہیں یعنی ان کے ایسے معنی کر لیتے ہیں جو ان کے خیال میں عقل کے مطابق ہیں یہ لوگ جب کلام کرتے ہیں تو کسی بات کی تحقیق کرنے کے لئے یا اُسے واضح طور پر بیان کرنے کے لئے کرتے ہیں ۔

ان میں جن مسئلوں کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس قسم کے ہیں :
 قبر میں سجال جواب : عملوں کا تولد جانا، پُل صراط پر سے گزرنا، اللہ تعالیٰ کو ”دیکھنا“ اور اولیاء اللہ کی کرامتیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب (قرآن حکیم) اور رسول اللہ کی سنت میں پائی جاتی ہیں اور کتاب و سنت کے ظاہری الفاظ ان کی تائید میں ملتے ہیں رسل (یعنی صحابہ اور تابعین) کا مسلک ظاہر کے مطابق تھا۔ لیکن ہمارے یہ ”معتول پندر“ علماء کہتے ہیں کہ عقل ان چیزوں کو نہیں مان سکتی اس لئے بعض تو ان ظاہری لفظوں کی تاویل کر لیتے ہیں یعنی ان کے معنی ایسے کر لیتے ہیں جو ان کے نزدیک عقل مان سکتی ہے یا ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ ہم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اور ہماری عقل ان کی تائید نہیں کرتی ۔
 شاہ صاحب کا مسلک : ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں اہل سنت کے موافق مانتے ہیں۔

لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے اور ہم انہیں اچھی طرح سمجھ کر مانتے ہیں اور ہماری عقل ان کے صحیح ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ دگوا ہم عام اہل سنت سے اس بارے میں ممتاز ہیں کہ وہ جن باتوں کی تاویل کرتے یا جن کا انکار کرتے ہیں یا جن کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم ان سب کو عقل کے ذریعے سمجھ کر مانتے ہیں۔

(۲) دوسرے مسائل جن میں اہل قبلہ کا اختلاف ہے وہ نہ تو قرآن حکیم میں آئے ہیں نہ حدیث میں۔ انہیں کوئی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ نہ صحابہ نے ان میں کوئی بحث کی ہے نہ اس لیے زمانے میں کسی نے انہیں کھولا ہے۔ ان کے بعد عالموں نے ان پر بحث کی تو ان میں سے کسی نے کچھ فیصلہ کیا اور کسی نے کچھ۔ اس طرح ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان مسئلوں میں ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو فریق اپنے آپ کو "اہل سنت" کہتا ہے ہمیشہ اسی کی پیروی کریں)۔

عالموں کے اختلافوں کے سبب (الغٹ) "اہل علم" نے نقلی دلائل سے بعض مسئلے نکالے ہیں جیسے یہ مسئلہ کہ نبی فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ یا حضرت عائشہؓ حضرت فاطمہؓ سے زیادہ اوسبغے درجے کی ہیں۔

لہٰذا ایسی دلیلیں جن میں کسی چیز کے صحیح ہونے کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں علم کی رو سے صحیح ہے بلکہ یہ ذیل دی جاتی ہے کہ فلاں مذہب ہی کتاب میں لکھا ہے مثلاً قرآن میں یوں آیا ہے۔ یا حدیث یوں کہتی ہے یا بائبل یا "گرنٹھ" میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ (مرتب)

ربا اہل سنت، جن مسئلوں کو ثبوت کے موافق سمجھتے ہیں انہیں ان اصول پر موقوف مانتے ہیں۔ مثلاً بعض عام استعمال کے مسئلے اور کچھ جوہر اور عرض (یعنی مادی اور غیر مادی چیزوں) کی بحثیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک عالم کا حادث ہونا ہیولی کے باطل ثابت کرنے اور جزیرہ لایہ پتھری کے ثابت کرنے پر موقوف ہے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو کب کسی واسطے اور ذریعے کے پیدا کیا ہے اس مسئلے کے باطل کرنے پر موقوف ہے۔ کہ ایک سے صرف ایک ہی چیز پیدا یا صادر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معجزے بھی ثابت کئے جاتے ہیں کہ پہلے یہ ثابت کر لیا جائے کہ علت اور معلول یا سبب یا مسبب میں کوئی ضروری تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سبب ہوگا وہاں مسبب ضرور ہوگا یا جہاں علت ہوگی وہاں اس کا معلول ضرور ہوگا ویسے جہاں آگ ہوگی وہاں گرمی ضرور ہوگی۔ اس میں آگ سبب یا علت ہے اور گرمی مسبب یا معلول ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد کی زندگی میں جسموں کے ساتھ اٹھنا اس بات پر موقوف ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو چیز معدوم یا فنا ہو جائے وہ پھر سے کوٹ سکتی ہے۔

لے حادث ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز ایک وقت میں تھی پھر ہو گئی ظاہر ہے کہ ایسی چیز ضرور اس بات کی محتاج ہے کہ کوئی اسے وجود میں لائے ایسی چیز کو حادث کہتے ہیں۔

لے ہر شے کی اصل

لے مادے کا آخری ذرہ جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اسے ایٹم (Atom) کہتے ہیں۔

اس قسم کے اختلافی مسئلے ہیں جن سے اُن کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔
(ان میں بھی شاہ صاحب کیلئے ضروری نہیں ہے کہ جن مسئلوں کے ثابت کرنے پر وہ اپنے عقیدوں کی بنیاد رکھتے ہیں ان مسئلوں کو اُسی طرح مان لیں جس طرح یہ عالم مانتے ہیں) +

(بج) قرآن یا حدیث میں ایک چیز صاف لفظوں میں نہیں آئی، اُس کی شرح کرنے میں اہل سنت اور ان کے مقابل فریق میں اختلاف ہو گیا۔ گو اصل مسئلوں کو دونوں مانتے ہیں جیسے :-

(۱) سب مانتے ہیں کہ اللہ صفتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ غیر اہل سنت کہتے ہیں کہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے علم کا حصہ ہیں اور اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں مبتصل صفتیں ہیں +

(۲) دونوں فریق مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ، جاننے والا، ابروہ کرنے والا اور مجاہدیت رکھنے والا ہے اور بولتا ہے پھر ایک فریق کہتا ہے کہ ان سے وہ کام اور نیچے مراد ہیں جو ان سے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتے ہیں اور ان صفتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، غضب اور سخاوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا گروہ (اہل سنت) کہتا ہے کہ یہ اللہ کی صفتیں ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ وجود ہے اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں +

(۳) اسی طرح دونوں گروہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس کا مَنہ ہے وہ ہنستا بھی ہے۔ اس کے بعد ایک فریق کہتا ہے کہ ان سے ایسے

معنی مراد لینے چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہوں۔ مثلاً عرش پر ہونے سے مراد اُس کا قلب ہے۔ ”وجہ“ سے مراد ذات ہے۔ دوسری عبادت (اہل سنت) اس مشکل کو تہ کر کے رکھ دینا چاہتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہے۔ کہ ہم نہیں جانتے کہ ان لفظوں سے کیا مراد ہے +

امام صاحب کا مسلک | ان مسئلوں میں کون صحیح ہے؟ میں اس کے متعلق نہیں کہنا چاہتا کہ فلاں سنت پر ہے اور فلاں سنت پر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کا خیال کیا جائے تو وہ یہ ہے۔ کہ ان باتوں پر ہر سے بحث ہی نہ کی جائے۔ جیسے صحابہ اور تابعین نے ان پر بحث ہی نہیں کی۔ لیکن جب بحث کی ضرورت پڑی تو بحث کرنی پڑی۔ اب ہمارے راستے یہ ہے کہ اہل سنت نے جو باتیں کتاب اور سنت میں سے نکالی اور سمجھی ہیں وہ سب کی سب صحیح یا دوسرے فرقہ کی باتوں سے بہتر نہیں ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جس بات کو دوسری بات پر موقوف سمجھا ہے ضروری نہیں کہ وہ اُس طرح موقوف ہو۔ اسی طرح جس چیز کو ان لوگوں نے غلط قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک اسے غلط کہنا ضروری نہیں ہے۔ یا جس چیز کو انہوں نے مشکل سمجھ کر اس پر بحث نہیں کی ہمارے نزدیک وہ اصل میں مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ان اہل سنت نے جو تفسیر ہے ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی تفسیر اور تشریح

سے بہتر موصلا صد یہ کہ انسان کا سنی ہونا پہلی قسم کے مسئلوں کے ماننے پر موقوف ہے دوسری قسم کے مسئلوں کو متناظروری نہیں ہے۔ چنانچہ سنی عالم جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ دوسری قسم کے بہت سے مسئلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور ہر زمانے کے بڑے بڑے عالم ایسی باریک باتیں جو سنت کے خلاف نہیں ہیں پیش کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ اُن سے پہلے لوگوں نے وہ بات نہیں کہی +

فقہ میں امام صاحب کا مسلک

تحقیقی مسلک | جن مسئلوں پر ہم بحث کریں گے اُن میں ادب پر بیان کئے ہوئے مالموں نے آپس میں بہت اختلاف کیا ہے۔ ہم ان اختلافات کے چھوٹے چھوٹے تنگ راستوں پر نہیں چلیں گے بلکہ تحقیق کی شاہراہ اختیار کریں گے جس پر اسلام کے مرکزی لوگ چلتے رہے ہیں اور جڑوں کو چھوڑ کر شاخوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے +

بات یہ ہے کہ ہر ایک علم کی حدیں ہوتی ہیں اور ہر موقع کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ یہ دنارپ ہمیں ہوتا کہ ایک علم پر بحث کرتے کرتے دوسرے کا لے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا طریقہ بناتے ہیں وہ سنی کہلاتے ہیں +
 لے ابو الحسن شہری (وفات ۳۸۵ھ) کے پیرو اشاعرہ کہلاتے ہیں +
 لے ابو المنصور ماتریدی (وفات ۳۲۰ھ) کے پیرو ماتریدی کہلاتے ہیں۔ ماتریدی ایک قصبے کا نام ہے

بائیں لے بیٹھیں۔ ایسے ہی جو شخص اسرارِ دین کے علم پر بحث کرے اُس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اُن اختلافات میں سے کسی پر غور کرنے لگ جائے علم اسرارِ دین پر بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دئے ہیں ان میں کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب وہ حکم ہمیشہ کے لئے تھے یا کچھ عرصہ کے لئے (اور بعد میں وہ واپس لے لئے گئے یعنی منسوخ کر دئے گئے) اُس کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ایک علم پر بحث کرنے والا آدمی اُس علم کے لحاظ سے سب سے صحیح بات کو لے کر اُس پر بحث کرے گا۔ علم اسرارِ دین پر بحث کرنے والے کو چونکہ حدیث سے سیدھا تعلق ہے اس لئے وہ حدیثوں میں سے جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ثابت ہوگی اُسی کی حکمتیں بتائے گا حدیث کے فن کے لحاظ سے حق کے قریب وہ حدیثیں ہیں جو دوسری صدی ہجری میں علیحدہ کر کے جمع کر لی گئیں۔ اُس زمانے تک تمام مرکزی شہروں کی حدیثیں جمع ہو چکی تھیں اور ساتھ ہی قانون دانوں (فقہاء) کے فتوے (فیصلے) بھی جمع ہو چکے تھے۔ ان سب روایتوں کی چھان بین کر کے اُن روایتوں کو جن کے بیان کرنے والے ایک ایک دودو سے زیادہ نہیں تھے انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔

اس کے ساتھ ہی اگر کسی جگہ کسی فقہیہ (قانون دان) کی رائے پر بحث ہوگی تو وہ فقط ضمنی طور پر ہوگی اور اگر اہم کسی جگہ علم کے فیصلے کو دوسرا عالم نہیں

سے بہتر کہہ دیں تو یہ عالموں کے درجے سے گری ہوئی بات نہیں ہوگی اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس عالم کی رائے کو ہم نے دوسرے درجے کا سمجھا وہ خدا نخواستہ بُرا ہے۔ اِنْ اُرَيْدُكَ الْاَصْلَاحَ مَا اسْتَعِظْتَ! وما توفیقہ الا باللہ، علیہ توکلتُ والیدُ البَیْسُ (میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح کرنی چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں اللہ ہی سے توفیق مانگتا ہوں) میں نے اُسی پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور مشکل میں اُسی کی طرف ٹوٹا ہوں) +

میں کسی ایسی بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اللہ کی کتاب اور صحیح سنت کے خلاف ہو یا اُن زمانوں کے عالموں کے متفقہ خیالات کے خلاف ہو جن کے اچھا ہونے کی ضروری گئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ میری کتاب میں کوئی ایسی بات آگئی ہو تو وہ غلط ہی قرار دی جائے۔ باقی رہے وہ لوگ جو بُرائے بزرگوں کے کلام سے نئے نئے مسئلے نکالتے ہیں اور پھر جھگڑے پُر اُتر آتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر ایک بات کو مان لیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ اس راہ کے مرد ہیں تو ہم بھی تحقیق کے شہسوار ہیں۔ اس لئے ہم اور وہ برابر ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم خواہ مخواہ ہر بات میں اُن کی پیروی کریں +

کتاب کے مضامین کی تقسیم

ہم نے اس کتاب کو دھڑھکیوں پر تقسیم کیا ہے :-

بہملاحظہ اُن کلی قاعدوں کے بیان میں ہے جن سے شرعی حکموں کے اندر پوریہ حکمتیں اور مصلحتیں منتظم ہوتی ہیں ۔
 آنحضرت صلعم کے مبارک زمانے میں جو دین موجود تھے مثلاً عیسائیت
 یہودیت وغیرہ اُن سب میں وہ حکمتیں مانی جاتی تھیں اور اُن میں اس
 بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس لئے ان مذہبوں کو عام طور پر جاننے
 والے سمجھدار لوگ جو آنحضرت صلعم کے پاس حاضر رہتے تھے۔ اُن باتوں کے
 متعلق آپ سے پوچھنے کے محتاج نہیں تھے۔ (مثلاً تمام مذہبوں میں خدا کی
 ہستی مانی جاتی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں اسکی عبادت بھی ضروری ہے اس
 لئے اس کے متعلق انھیں پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی) لیکن جب آپ نے
 اُن قاعدوں کے ماتحت دوسرے درجے کے قانون (بابی لاز) بنانے شروع
 کئے تو آپ نے اس اصل قاعدے کی طرف بھی توجہ دلا دی جس کے ماتحت
 آپ حکم دے رہے تھے مثلاً اللہ کی عبادت ہر دین میں فرض ہے جب
 آپ نے اس بنیادی قاعدے کے ماتحت نماز کی تاکید فرمائی تو اس اصل
 قاعدے کی طرف بھی پوری طرح توجہ دلا دی (سنئے والے اُس ضمنی قاعدے
 کو اصل قانون کے ماتحت لاسکتے تھے)۔

میں نے ان قاعدوں کو منظم کرتے میں پھر وہ باب بنادیا ہے :
 پہلے باب میں اس بات پر بحث ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے
 قانون میں "نیک" اور "بدی" کا کیا مطلب ہے ؟ اسے ہم نے "نیک" اور

”انٹم“ (بدی) کے نام سے لکھا ہے۔ دوسرے باب میں یہ بحث ہے کہ جماعتوں کو اس قانون کے نیچے کیسے منظم کیا جاتا ہے۔ اسے سیاست ملی (Super-national Politics) کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب تک یہ تین بحثیں مکمل نہ ہوئیں بر (نیکی) اور انٹم (بدی) کی حقیقت بیان کرنا آسان نہیں ہے۔

(۱) انسان کو اس کے کرموں کا اچھا یا بُرا پھل اس دُنیا میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کس طرح ملتا ہے ؟

(۲) انسانی جماعتیں اپنی معاشی ضرورتیں کس طرح جمع کرتی ہیں اور اس کے لئے گاؤں اور شہر کس طرح بساتی ہیں، اس بحث کی سرخی ہم نے ”ارتفاقات“ رکھی ہے۔

(۳) انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی وہ کیا ضرورت یا خواہش ہے جس کے پورا ہونے کے بعد وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہمارے نزدیک اس بحث کا عنوان (سرخی) ہے۔ ”سعادت نوعی“ (وہ انتہائی بھلائی جس کا تعلق ساری نوعِ انسانی کے ساتھ ہے) +

یہ تین بحثیں اصل میں فلسفہ الہی کی چند بحثوں پر موقوف ہیں اس لئے وہ حکمت اور فلسفہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے مثلاً ان سوالوں کا جواب کہ یہ کائنات اللہ کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے؟ یہ کائنات اُس میں سے پیدا ہوئی ہے یا اس سے الگ ہے؟ وغیرہ وغیرہ +

لئے ہم ان مسئلوں کا صرف سرسری ذکر کریں گے لیکن ان میں دلیلیں بیان نہیں کریں گے۔ اب اس کتاب کے پڑھنے والے کا اختیار ہے کہ یا تو ان باتوں کو اس لئے مان لے کہ ان پر سب دینوں کا اتفاق ہے یا مصنفت برہمچروسہ کر کے مان لے یا اس بھروسے پر مان لے کہ انکی دلیلوں کا ذکر اس سے اعلیٰ اور مفصل علم میں آگے چل کر آجائے گا۔ چنانچہ میں نے اس بات پر بحث نہیں کی کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ روح موجود ہے اور وہ موت کے بعد باقی رہتی ہے اور جسم چھوڑنے کے بعد اُسے عذاب یا آرام ملتا ہے۔ اس لیے کہ ان باتوں کے متعلق عام مذہبی بحث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے۔ میں نے فقط وہ مسئلے لیے ہیں جن کا ذکر ان کتابوں میں نہیں آتا اور میں نے قرآنِ حدیث سے بھی زیادہ دلیلیں لانے کی کوشش نہیں کی۔ غرض

(۱) سب سے پہلے وہ باتیں آئیں گی جنہیں شروع شروع میں بعضی کے اصول کی طرح مان لینا پڑتا ہے +

(۲) اس کے بعد یہ بحث ہوگی کہ انسان کو مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد کرموں کا پھل کیوں ملتا ہے +

(۳) اس کے بعد اتفاقات پر بحث ہوگی جو تمام انسانوں کے لئے طبعی ہیں جن کو ہر قوم نے ضروری خیال کیا ہے +

(۴) پھر انسان کی سعادت (طبعی نیکی) اور شقاوت (طبعی بُرائی) پر بحث

۱۔ امام صاحب نے اس اعلیٰ علم پر اپنی کتاب خیر کثیر لکھی ہے +

ہوگی جس میں انفرادی نقطہ نگاہ کی بجائے نوعی نقطہ نگاہ کو اختیار کیا جائے گا +

(۵) پھر وہ نیکیاں اور بدیاں بیان کی جائیں گی۔ جنہیں تمام دینوں کے لوگ برابر مانتے ہیں +

(۶) پھر بیان کیا جائے گا کہ بین الاقوامی سیاست میں فوجداری اور دیوانی قانون کس کس قاعدے پر بننے چاہئیں +

(۷) اس کے بعد بتایا جائے گا کہ آنحضرت صلعم کے کلام سے قانون نکالنے کے کیا اصول ہیں +

دوسرے حصے میں ہم نے صحیح حدیثوں کی حکمت کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن کے باب مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ایمان و علم

(۲) پاکیزگی

(۳) زکوٰۃ و نماز

(۴) روزہ

(۵) حج

(۶) احسان (تصوف)

(۷) معاملات

(۸) تدبیر منزل (خانہ داری)

(۹) سیاستِ مدن (شہروں کا انتظام)

(۱۰) آدابِ معیشت

(۱۱) متفرقات

اب ہم اصل کتاب شروع کرتے ہیں *

ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، شروع میں اور آخر میں *

پہلا حصہ

اُن کئی قاعدوں کا بیان جن سے وہ مصالحتیں سمجھ
میں آتی ہیں جو شرعی محکموں میں رکھی گئی ہیں :
(اس میں سات مباحث ہیں جن کے ستر باب ہیں)

پہلا مبحث

انسانی ذمہ داری اور انسان کے عملوں کی جڑ کے اسباب

پہلا باب

ابداً، خالق اور تدبیر کی شرح

پہلا مبحث

انسانی ذمہ داری اور انسان کے عملوں کی جزا کے اسباب

پہلا باب (۱)

ابداع، خلق اور تدبیر کی تشریح

امام صاحب کے فلسفے کا خلاصہ

اس سے پہلے کہ ہم اصل کتاب شروع کریں کتاب کے مصنف، امام ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کا خلاصہ درج کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تاکہ اُن مسئلوں کے سمجھنے میں جو اس کتاب میں آئے ہیں آسانی ہو

امام ولی اللہ کا فلسفہ کسی پہلے فلسفی کے تمام حصوں سے سارے کا سارا نہیں ملتا۔ اُن کی بہت سی چیزیں یونان کے افلاطونی فلاسفوں سے ملتی ہیں۔ کچھ حصہ ارسطو کا فلسفہ جاننے والے لوگوں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی دور میں جتنے صوفی فلاسفہ گزرے ہیں، جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ اور امام ربانیؒ شیخ احمد سرہندیؒ، ان سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ ان کے بعد چند مسئلوں میں امام ولی اللہ کی اپنی خاص رائیں ہیں۔ جن سے یہ فلسفہ نبیوں کی شریعتوں کے حل کرنے کے لئے زیادہ موزوں بن جاتا ہے۔ اس پر انھوں نے پانچ چھ کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اپنے خاص نظریات بیان کرتے وقت کبھی ”الف“ سے شروع کر لیتے ہیں کبھی ”یے“ سے اور ایک ہی چیز ایک کتاب میں ایک نام سے بیان کرتے ہیں دوسری کتاب میں دوسرے نام سے۔ اس وجہ سے اُن کی باتوں کو سمجھنا کسی قدر مشکل ہو جاتا ہے +

امام صاحبؒ کے بعد ان کے سب علموں کے ماہر اُن کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیزؒ ہوئے ہیں ایسے ہی شاہ عبدالعزیزؒ کے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدینؒ بھی امام صاحبؒ کے خاص ماہر ہوئے ہیں۔ ان دو بزرگوں کی شاگردی سے دہلی میں عالموں کی ایک بہت بڑی جماعت پیدا ہو گئی۔ جس نے افلاطونؒ، ارسطوؒ، شیخ الاشراق شہاب الدین ہروردیؒ

لے افلاطون، ۱۰۸۲ء تا ۳۲۲ء قبل مسیح لے ارسطو، ۳۸۴ء تا ۳۲۲ء قبل مسیح

اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کے فلسفے پر پوری نظر ڈالی اور پھر امام صاحبؒ کے علوم کے پورے ماہر ہو گئے۔ اُن عالموں میں سے جو ان دونوں بزرگوں نے پیدا کئے، امام صاحبؒ کے پوتے مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ ہیں انھوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے۔ اُس کا نام تَعَقُّات ہے۔ اُس میں انھوں نے شاہ صاحبؒ کے خاص فلسفے کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور شاہ صاحبؒ ایک ہی چیز کے جو مختلف نام اپنی مختلف کتابوں میں لائے ہیں انھیں ایک جگہ جمع کر کے دکھا دیا ہے کہ کس چیز سے کیا مراد ہے۔ ہم اس کتاب (عقبات) کے بعض حصوں کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ زیادہ مطالعے کے لئے اصل کتاب پڑھنی چاہیے :-

جسمانی عالم کو جتنا بھی لمبا چوڑا سمجھا جائے۔ اُسے ایک ہی جسم ماننا چاہئے۔ یہ سارا جسم خود ایک مستقل چیز ہے اور اُس کے اندر مختلف جسم ایسے ہیں جیسے سمندر کی موجیں۔ اس سارے جسم میں ایک خاص طبعی تقاضا کرنے والی قوت ہے جو تمام اجزاء کو اپنی اپنی مناسب شکلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہے +

لے شیخ محی الدین ابن عربیؒ - پیدائش - وفات -

لے مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ - پیدائش ۷۷۹ ہجری / ۱۸۳۱ء - وفات ۱۲۷۹ ہجری / ۱۸۶۳ء

جسم کا ایک حصہ ہے جو ایک وقت میں عناصر کی شکل رکھتا تھا۔ پھر اُس نے جڑی بوٹی وغیرہ "نباتات" کی شکل اختیار کر لی پھر اس نے حیوانی شکل اختیار کر لی۔ غرض اس جسم کے مختلف اجزاء جو مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ اُن سب کی مرکزی قوت اس بڑے جسم کے اندر محفوظ ہے۔ اس مرکزی قوت کو اصطلاح میں "طبیعتِ اکل" (The Universal Temperament) کہتے ہیں اور اس بڑے جسم کو مع اُس کی تمام قوتوں کے شخصِ اکبر (Universum Permagum) کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر ایک انسان میں رُوح ہے جو اُس کے علم اور ارادے کی مالک ہے۔ ویسے ہی اس بڑے جسم یا "شخصِ اکبر" کی ایک رُوح مان لی جائے۔ اُسے مدنفسِ اکل" (Universal Soul) - - - - - کہا جاتا ہے۔ مختلف جسموں میں جس قدر چھوٹی چھوٹی رُوحیں ہیں اُن سب کو اس بڑی رُوح سے وہی نسبت ہے جو انسان کی سُننے دیکھنے سوجھنے وغیرہ کی قوتوں کو انسان کی رُوح سے ہے۔ یہ بڑی رُوح چھوٹی رُوحوں پر حاکم ہے۔ جس طرح چھوٹے سے چھوٹے کیرے میں خیال کی قوت ہے، اُسی طرح "شخصِ اکبر" کی بہت بڑی قوت خیال ہے

لہ عناصر جمع ہے عنصر کی غرض ادا ہے کی وہ خیر کر کے شکل ہے جس سے تمام مرتب چیزیں بنی ہیں۔ جیسے ایسڈ رُوح بن گیس۔ لہ۔ پارہ وغیرہ +

اس کا نام عالم مثال ہے۔ اس شخص اکبر کی ایک بہت بڑی قوت ارادی بھی ہے۔ تمام دنیا میں جتنے ارادے اور ان کے متعلق کام کرنے والے اخصلاستے ہیں وہ سب اس بڑی قوت ارادی کے لشکر ہیں۔

”شخص اکبر“ کی قوت ارادی کا جس حصے سے زیادہ تعلق ہے اسے ”شخص اکبر“ کا ”قلب“ (Mind) کہتے ہیں۔ وہی نفس کل (Universal Soul) کا عرش (تخت) ہے۔ وہی نفس کل ”کام مرکز (تخت) بھی ہے۔ اس نفس کی تمام جسم پر حکومت ہے۔

”شخص اکبر“ کا قلب آئینہ کی طرح سمجھنا چاہئے۔ اس میں ”شخص اکبر“ کے پیدا کرنے والے کا ہر ایک عکس پڑتا ہے۔ جس سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اس طرح طبعی طور پر اس کے ”دماغ“ میں اپنے رب کی ایک ”صورت“ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت کا نام ”تجلی اعظم“ (Repercussus Permagnum) ہے۔ پھر اس تجلی اعظم کا عکس اس کے قلب پر بھی پڑتا ہے۔ اس کا نام بھی تجلی اعظم ہے۔

انسانی جماعت نے جس قدر بھی ترقی کی ہے خواہ انبیاء کی رہنمائی میں کی ہے یا فلسفیوں کی رہنمائی میں وہ خدا کا اس سے

زیادہ تصور پیدا نہیں کر سکتی جس قدر ”شخص اکبر“ کے دماغ میں
تجلی اعظم ہے۔ یعنی ان کی ترقی صرف اس تجلی کے تصور تک پہنچ
سکتی ہے۔ انسان کے جتنے ارادے، حرکتیں اور کام ہیں ان کام کو
اسی تجلی کو قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح جتنے کام ایسے ہیں جنہیں اللہ
کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کا وہ آخری نقطہ جہاں سے وہ صادر
ہوتے ہیں اور جسے ہم تصور میں لا سکتے ہیں وہ بھی تجلی اعظم ہے
جو ”شخص اکبر“ کے قلب پر پڑ رہی ہے۔ ”شخص اکبر“ کے پیدا کرنے
والے پر ”اللہ“ کا جو لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ انسانی تخیل کے مطابق
اسی تصور یعنی ”تجلی اعظم“ کو دیا جاتا ہے +

پہلی ”تجلی اعظم“ جو ”شخص اکبر“ کے دماغ پر پڑتی ہے ”غیب“
کہلاتی ہے۔ (یعنی لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی) دوسری تجلی اعظم
جو ”شخص اکبر“ کے ”دماغ“ سے ”شخص اکبر“ کے قلب پر پڑتی ہے،
وہ تجلی ہے، جس میں انسان قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھے گا +
ذات الہی اپنے تمام کمالات سمیت ”شخص اکبر“ سے جلیقہ
حقیقت ہے۔ اسے ہمیشہ ”غیب الغیب“ یا ”ذات بحرہ“ کے نام
سے یاد کیا جائے گا۔ تجلی کی نسبت اپنے اصل سے ویسی ہی ہے
جیسے عین کو دیکھنے کا ذریعہ یا واسطہ ہے +

تجلی کا پورا مطلب سمجھنے کے لئے ایک اور مثال بھی دی جا سکتی

ہے۔ ہم زید کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے زید کو دیکھا۔ حالانکہ اصل میں ہم نے اُس کے بدن کو دیکھا ہے۔ اس کا بدن اُس کی رُوح کی تجلی ہے۔ تمام معاملات جو انسان کی رُوح سے کرنے منظور ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسان کے بدن کے ساتھ کئے جاتے ہیں اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ معاملات اصل میں اُس کی رُوح کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ جب تک انسان کے بدن کو اُس کی رُوح سے الگ یا غیر خیال نہیں جائے گا وہ اُس انسان کی رُوح کی تجلی کھلائے گا اور جب اسے مستقل توجہ سے دیکھا جائے گا، اور اُس کا رُوح کے ساتھ جو تعلق ہے کہ وہ اُس سے کام لے رہی ہے اور اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے ظاہر کر رہی ہے، بھلا دیا جائیگا تو اُسے رُوح کی تجلی نہیں کہا جائے گا۔

انسان کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ بدن اس سے رنگین ہو کر (اثر لے کر) کام پورا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خیال انسان کے دماغ کے اندر سنجہ شکل میں مضبوطی کے ساتھ جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح انسان کا دماغ پہلی سطح سے ذرا ترقی کر جاتا ہے۔ اب یہ ترقی دوسرا قدم بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اس سنجہ خیال سے ایک خیال پیدا ہونے لگتا ہے جو پہلے خیال کی بہ نسبت زیادہ قوی اور زیادہ جیس ہے۔ انسان کا بدن پہلے کی

طرح اس سے بھی اثر لیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اس کے نیچے کے طور پر انسان کا دماغ ایک خاص اثر لیتا ہے اور اس کی بچتگی میں ایک نمبر اور بڑھ جاتا ہے۔ موت تک اسی طرح ترقی جاری رہتی ہے +

اب انسان کے دماغ کو انسان کی رُوح کے لئے ایک تجلی کا مان لیجئے اور یوں کہئے کہ انسان کے دماغ میں جو خیال آتا ہے وہ انسان کی رُوح کی ایک تجلی ہوتی ہے۔ انسان ان روحانی تجلیات کے ایک دوسرے کے نیچے لگا تا دماغ میں آنے سے ترقی کرتا ہے۔ اس ترقی کا حاصل ایک دورہ ہے۔ ایک خیال بیج کے طور پر دماغ میں سے نکلتا ہے۔ اور جسم کی زمین میں پھلتا پھولتا ہے اور پھر دماغ اس کا حاصل یا خلاصہ ایک نئے تجربے کی شکل میں وصول کر لیتا ہے اور رُوح ایک نیا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے +

اسی طرح تجلی اعظم کا رنگ تمام "شخص اکبر" کو رنگین کر دیتا ہے اور اس کا حاصل پھر تجلی اعظم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس سے نئی تجلی کے ظہور کا سامان بن جاتا ہے ان تجلیوں کے تجدد یعنی نئی نئی تجلیوں کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی صفات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس سے فلسفہ الہی میں کبھی بحث نہیں ہو سکتی اور نہ انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان تجلیوں کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کہاں

ختم ہوگا۔ اس فلسفے کی انتہائی ترقی یہ ہے۔ کہ جَعَلِ اللہ کی شان کے ایک دورے کو بیچ میں سے شروع کر کے اُس دورے کے تمام رنگ کو سمجھ کر آخر تک پہنچا دے۔

”شخص اکبر“ کیسے ظاہر ہوا؟ اس کے متعلق مفصل علم انسان کی عقل میں نہیں آسکتا۔ اور نہ کوئی انسانی زبان ان حقیقتوں کو مصلیٰ شکل میں بتا سکتی ہے۔ لیکن دھندلی سی شکل میں اس سوال کے جواب کا خاکہ یوں کھینچا جاسکتا ہے کہ ایک جیٹل میدان ہے جس میں سبزی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یکایک اس میدان پر مینہ پڑتا ہے۔ جس سے وہاں قسم قسم کی سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس تمام ترقی کا مدار مینہ پر ہے۔ اسی طرح ”شخص اکبر“ کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ پہلے پانی نکٹھا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیوں نے نئے اثر پیدا کئے اور قسم قسم کے جسم پیدا کر دیئے، زمین، ستارے، ہوا، بجلی، گرمی وغیرہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کام کرنے لگیں۔ گویا جس طرح مینہ برسے سے باغ میں طرح طرح کے پھول پھل نکلتے ہیں اسی طرح اللہ کی رحمت کے ایک خاص اثر سے ”شخص اکبر“ میں مختلف قسم کی قوتیں پیدا کر دیں۔ اور جس طرح مختلف پھول اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک تناسب اور خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ”شخص اکبر“ کی مختلف قوتیں مل کر ایک

خاص تناسب اور خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہی ہے +
 "مغض اکبر" کی پیدائش کے لئے کوئی مادہ تجویز کرنا ممکن نہیں
 ہے۔ بلکہ یہ خدا کے ایک ارادے یا حکم کی پیداوار ہے جسے ترقی دیکر
 "مغض اکبر" مکمل کر دیا گیا ہے۔ بغیر مادے کے فقط حکم سے پیدا کر دینا
 نام ایذا ہے +

اگرچہ ہم "مغض اکبر" کی پیدائش کے متعلق مادہ معین کیسے نہیں دیکھا
 سکتے لیکن اُس کے سوا جو اذر چیزیں ہیں وہ اُس مادے سے پیدا ہوتی
 ہیں جو "مغض اکبر" کے اندر موجود ہے اُن کی حالت "مغض اکبر" کی سی نہیں ہے
 کہ اُن کے لئے مادے کی ضرورت نہ ہو۔ جو چیز اُس مادے سے پیدا ہو
 جو پہلے سے موجود ہے اُس کی پیدائش کا نام تخلیق ہے +

جب ایک مخلوق کے ساتھ بہت سی اذر مخلوقات جمع ہوں تو
 اُن کے باہمی ربط کو قائم رکھنے کے لئے اُن میں سے ہر ایک کا صحیح مقام
 مقرر کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کا صحیح درجہ مقرر کر کے اُن سے
 کام لینے کا نام تدبیر ہے +

جب تدبیر مکمل شکل میں مرتب ہو جائے یعنی "مغض اکبر" کا
 ایک چھوٹا سا نمونہ بن جائے تو اس کے قلب پر بھی حلیٰ اعظم کا ایک عکس
 آتا ہے۔ اُسے تدلیٰ کہا جاتا ہے +

ان چاروں کمالات الہیہ یعنی ابداع، خلق، تدبیر اور تدلیٰ

کو پوری طرح شرح کے ساتھ بیان کرنا، امام ولی اللہ کے فلسفے کا خاص حصہ ہے۔ پہلے کسی فلسفی نے اسے قیل کھول کر پوری طرح بیان نہیں کیا۔ اگر مخلوقات کے فلسفے پر اس طرح ترتیب کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو اس سے جو فکر پیدا ہوتا ہے۔ وہ انبیاءِ علیہم السلام کے بیان سے زیادہ چہاں ہوتا ہے۔ توریت کا بیان ہوا قرآن کا، یا ہند اور ایران کے مذہبوں کی مقدس کتابوں کا، اس طرح بیان کرنے سے شاہ صاحب کا فلسفہ ان سب کے مطابق نظر آتا ہے +

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عالم کو جو ہمیں لانے کے لحاظ سے اسکی تین صفتیں، ایک دوسرے کے بعد آنے والی مافیہائیں ۱۔ ابداع: ایک چیز کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا یعنی پہلے کوئی چیز نہیں تھی پھر ایک چیز پیدا کر دینا ابداع کہلاتا ہے۔ گویا ایک چیز کو عدم سے بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا (یونانی حکماء اسے جبریل بسیط کہتے ہیں افاطون اس کا قائل ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ امر یعنی مخلوقات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی +

بلکہ لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور نام سب آجاتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا الگ منبع ہوگا۔ اس صورت میں گویا وہ اللہ سے پہلے موجود تھی اس لئے یہ کہنا کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی تنہا اللہ تعالیٰ ہی تھا +

۲۔ خلق: یہ ایک چیز سے دوسری چیز کے پیدا کرنے کا نام ہے جیسے آدم کو مٹی سے بنایا اور جنوں (یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق) کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ۛ

ہر چیز کا ایک طبعی خاصہ ہے | یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دُنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ مختلف نوع اور جنس کی ہیں اور ہر ایک نوع اور ہر ایک جنس کا الگ الگ خاصہ ہے مثلاً انسانی نوع کا یہ خاصہ ہے کہ سوچ کر بات کرے، اُس کے بدن پر لمبے لمبے بال نہ ہوں، قد سیدھا ہو۔ ایک دوسرے کی بات سمجھے۔ گھوٹے کی نوع کا خاصہ ہنسنا ہے اس کے بدن پر بال ہوتے ہیں۔ قد سیدھا نہیں ہوتا۔ بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ زہر کا خاصہ ہے کہ جو اُسے کھائے وہ مر جائے۔ سونٹھ کا خاصہ گرمی اور خشکی ہے اور کافور کا خاصہ ٹھنڈک ہے۔ اسی پر معدنیات، نباتات اور حیوانات کو قیاس کر لینا چاہئے ۛ

یہ بھی قانون طبعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں جو خاصہ رکھ دیا ہے وہ اُس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی طبعی امر ہے۔ کہ نوع تو بہت عام چیز ہوتی ہے لیکن اُسے خاص کرنے سے جنس کا اور جنس کو خاص کرنے سے فرد کا وجود سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح فرد کے خواص نوع کے خواص میں خصوصیت پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً انسانی نوع کے لئے کوئی رنگ ہونا ضروری ہے یہ اس کا عام پہلو ہے یعنی کوئی رنگ ہونا کرنا

میں پیدا ہوا اور خاص ماں باپ سے تعلق رکھتا ہے اس لئے فرو ہے۔
یہ چیزیں اُس کی خصوصیت کی معلول ہیں یعنی کوئی خاصہ کہیں پایا جائے
تو اس کی قلت وہاں ضرور موجود ہوگی *

۲۔ آنحضرت صلعم نے بہت سی چیزوں کے خاصے بیان کئے ہیں اور
اُن آثار کو اُن چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے فرمایا کہ تلہیہ جو ایک
قسم کی خوراک ہے مریض کے دل کو راحت دیتا ہے۔ یا کلوخی موت کے
سوا ہر ایک مرض کے لئے شفا ہے۔ یا اونٹوں کا پیشانیۃً دودھ اٹکے پیٹ کی
بیماری کے لئے مفید ہے اور خیرم (ایک قسم کا اناج) بہت گرم چیز ہے *
۳۔ تدبیر: جب مخلوقات کا ایک مجموعہ وحدت اختیار کر لیتا ہے۔
یعنی مختلف چیزیں آپس میں مل کر ایک بن جاتی ہیں۔ تو اُس مرکب کی کئی
صور میں ممکن ہوتی ہیں۔ لیکن حکمتِ عامہ کے اعتبار سے ایک خاص مصلحت
کا استعمال چاہتا ہے۔ اُس مجموعے کو اُس خاص مصلحت کے مطابق چلانا اور
اُس میں اُس مصلحت کے مطابق ضروری تصرف کو کے ایسا نتیجہ نکلانا جس
مصلحت عامہ کے قریب ہو، تدبیر کہلاتا ہے *

تدبیر کی چند مثالیں | مثال ۱: دیکھئے مصلحتِ عامہ کا تقاضا ہے کہ انسان
اور حیوان ایک مدت تک اس زمین پر زندہ رہیں۔ انسان اور حیوان کی
زندگی نباتات پر موقوف ہے۔ اور زمین میں نباتات بغیر پانی کے پیدا نہیں
ہو سکتیں۔ زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں چشمے کا پانی طبعی طور پر نہیں پہنچ

سکتا۔ ایسے حالات میں اصل مقصد حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اسنڈ
سے پانی کے بخارات (بھاپ) اٹھاتا ہے۔ اُنہیں اُبر کی شکل میں جمع کرتا
ہے اور پھر ان بادلوں سے میتہ برساتا ہے جس سے زمین کی جڑی بوٹیاں
اُگتی ہیں۔ یہ تمام عمل تدبیر کہلاتا ہے جو اُس مصلحت کو پورا کرتا ہے کہ جو
انسان اور حیوان کی زندگی کے لئے ایک زمانے تک قائم رکھنے کے لئے
ضروری ہے +

مثال ۲: حضرت ابراہیمؑ کو اُن کے دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا
لیکن حکمت الہی نے آگ میں ایسا تصرف کیا کہ وہ اُن کے لئے ٹھنڈی بن
گئی۔ تاکہ وہ ایک زمانے تک زندہ رہیں۔ یعنی ایک طرف تو ابراہیمؑ کا
زندہ رہنا اجتماعِ انسانی کی عام مصلحت کا تقاضا ہے۔ دوسری طرف آگ
کا خاتمہ جلانا ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس آگ میں تصرف کیلئے مثلاً اُس میں
ایسی ٹھنڈی لطیف ہوا داخل کر دی جائے کہ اُس کی ٹھنڈک آگ کی گرمی
پر غالب آجائے۔ اس تصرف کا نام تدبیر یا تدبیر ہے۔ (-) +

مثال ۳: سیدنا ایوبؑ کے بدن میں مرض کا مادہ جمع ہو چکا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسا چشمہ ظاہر کر دیا جس کی (معدنی) خاصیتوں
سے اُن کو مرض سے شفا ہو گئی +

مثال ۴: زمین کے تمام انسانوں کی اجتماعی حالت اللہ تعالیٰ کی نظر
میں ناپسند تھی۔ اُن کے علاج کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کی طرف

علیہ وسلم کے دل میں الہام کیا کہ وہ لوگوں کو بُرے انجام سے ڈرائیں۔ اور سیدھے راستے پر لانے کے لئے جاد کریں تاکہ اس اجتماع میں سے ایک جماعت جسے اللہ پسند کرتا ہے تارکیوں میں سے نکل کر نور کی طرف آجائے + قوتوں کا ٹکراؤ اور اُس کا نتیجہ | اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ عام مخلوقات میں جو قوتیں رکھی گئی ہیں وہ قوتیں اُس مخلوق سے الگ نہیں ہو سکتیں جب ان قوتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو حکمت الہی ان کے ٹکراؤ اور تصادم سے کئی نئی چیزیں پیدا کر دیتی ہے۔ ان نئی چیزوں میں سے بعض تو خود اپنی ذات سے قائم ہوتی ہیں (انہیں جو ہر کہتے ہیں) بعض کا وجود کسی دوسری چیز کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے (انہیں عرض کہتے ہیں) پھر عرض دو قسم کے ہو سکتے ہیں :-

(۱) جانداروں کے کام اور ان کے ارادے

(۲) کام اور ارادے کے سوا دوسرے اعراض

خیال اور شکر کیا ہے؟ | ان قوتوں کے ٹکراؤ سے جو نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے جو چیز اپنے سبب کے تقاضے پورا کرتی ہے یعنی جس سبب سے وہ وجود میں لائی گئی ہے وہ حکمت یا مصلحت اُس سے پوری ہوتی ہے تو کہا جائیگا کہ اس میں بھلائی (خیر) ہے اور جو سبب اُس کے پیدا ہونے کا کارن بنا ہے اس کے تقاضے کے مطابق کام نہ دے یا اُس کے خلاف کام کرنے کو کہا جائے گا کہ اس میں بُرائی (شر) ہے۔ جتنی چیزیں — جو ہر

اور عرض — پیدا ہونے میں ان میں تشویش نہیں ہے کیونکہ ہر ایک چیز اپنے پیدا کرنے والے سبب کا تقاضا پورا کرتی ہے یعنی وہ کام دیتی ہے جو اس سے چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ اچھی ہی ہے۔ جیسے تلوار اگر کاٹتی ہے تو ابھی ہے کیونکہ اس کے بنانے کا مقصد بھی کاٹنا ہی ہے۔ گو انسان کا قتل ہو جانا اپنی جگہ بُرا ہو +

شر دُور کرنے کے طریقے | اسی طرح جب کبھی مخلوقات میں عارضی طور پر ایسی بُرائی پیدا ہو جائے یعنی جو چیز مصلحت کے موافق پیدا ہونی چاہئے تھی وہ بعض قوتوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پیدا نہ ہو اور دوسری چیز جو مصلحت کے خلاف ہے پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو اُسے اپنی مخلوق پر بہت تقاضا کرتی ہے کہ اس عارضی قباحت یا خرابی کو دُور کر کے مصلحت عام کے مطابق حالت پیدا کر دے اور یہ اس کے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر براہِ راست قدرت رکھتا ہے اور ہر ایک چیز اور اُس کے باطن (اندروں) کو براہِ راست جانتا ہے۔ وہ مفید حالت پیدا کرنے کے لئے ان چیزوں اور ان کی قوتوں میں قبض، بسط، احالہ اور الہام کے ذریعے تصرف کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اچھی حالت پیدا ہو جاتی ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے +

۱۔ قبض سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی جو قوتیں اللہ کی حکمت کی عام مصلحت کے خلاف کام کر رہی ہوں انہیں روک دینا۔ مثلاً کسی ملک میں

قحط ڈالنا ہرگز، بدش کرنے والی ہواؤں کو اُس کی طرف چلنے سے روک دیتا ہے*
 ۲۔ نِسْط: اس سے مراد یہ ہے۔ کہ جب حکمِ الہی کوئی خاص نتیجہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ نتیجہ پیدا کرنے والی قوت کمزور ہے تو دوسری قوتوں کو اُس کی مدد کے لئے تیار کر دیتی ہے مثلاً جب اللہ تعالیٰ کسی محکوم قوم کو اٹھانا چاہتا ہے تو حاکم قوم کو جنگ میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ محکوموں کو مسلح کر کے جنگ میں بھیجے اور اُن کے بعض عقلمندوں کو سائنس کے وہ راز بتائے جن سے کام لے کر وہ سامانِ جنگ تیار کریں۔ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو حاکم قوم کبھی محکوم قوم کو نئی باتیں حاصل کرنے اور جنگ کے آلات کا استعمال سیکھنے میں مدد نہ دیتی)+

۳۔ احوالہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عنصر کو دوسری شکل میں بدل دیتا تاکہ اصل مطلب حاصل ہو جائے مثلاً جب اللہ تعالیٰ میدان کے قطروں کو بادلوں میں جمع کرنا چاہتا ہے تو بادلوں میں بکس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور یہ رگڑ بجلی کی شکل اختیار کر لیتی ہے پھر کھلی سائے بادلوں میں رگڑ قطروں کو جمع کر دیتی ہے (۲۸)
 ۴۔ الہام: خداوند جب کسی قوم کو اٹھانا چاہتا ہے تو اُس قوم کے اُن لوگوں کو جنکے دل زیادہ صاف ہوں بعض تعلیماتِ الہام کرتا ہے۔ وہ ان تعلیمات پر عمل کر نیوالی ایک جماعت تیار کرتے ہیں اور انقلاب برپا کر کے نیا نظام قائم کر لیتے ہیں +
 الہام کبھی تو سیدھا اس شخص کو ہوتا ہے جو صیبت میں پھنسا ہوا ہو۔ کبھی اُس کے لئے کسی دوسرے شخص کو ہوتا ہے +

قرآن حکیم نے تدبیر کی اتنی مثالیں دیدی ہیں کہ ان پر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے +

دُومِ سِرَابِ (۲)

عالمِ مثال

دوسرا باب (۲)

عالم مثال

اس باب کا مضمون سمجھنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ
 فہاء اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حقیقات کے مختلف
 موقعوں سے مختلف ٹکڑے جمع کر دیئے جائیں +
 عالم مثال کیا ہے ؟ | ایک انسان کی دماغی قوتوں پر نظر دوڑیے۔ وہاں
 (Senses) کا مجموعہ کہیں اُس کے دماغ میں مرکز پیدا کر لیتا
 ہے، اُسے جس مشورک (Common Sense) کہتے ہیں۔ اُس کے

بعد ایک قوت ہے جس کا نام خیال (Imagination) ہے
 اُس کے ذریعے انسان اُن صورتوں کو سمجھتا ہے جن میں مادے کی صفات
 یعنی شکل (Form) رنگ (Colour) اور مقدار
 (Magnitude) موجود ہو۔ مگر مان (Matter) نہ ہو۔
 تیسری قوت کا نام وہم (Fancy) ہے۔ اس سے انسان
 خاص خاص چیزوں کا ادراک (Cognition) کر سکتا ہے اس
 کے بعد ایک چوتھی قوت ہے جس کا نام عاقلہ (Reason) ہے
 یہ اُن چیزوں کا ادراک (Cognition) کرتی ہے جو مان سے
 پاک ہوں *

سلسلہ کائنات میں ایک ایسا عالم مان لیا جائے جو "شخص اکبر"
 (Universum Permagnum) سے وہی نسبت رکھتا
 ہے جو عقلی صورت ہمارے دماغ سے وہ صورت مادے سے پاک
 ہوتی ہے۔ اسے عالم ارواح (Spiritual World)
 کہتے ہیں *

ایسی طرح اس سلسلہ کائنات میں ایک اور عالم فرض کیجئے جس
 کی "شخص اکبر" کے ساتھ وہی نسبت ہے جو خیالی صورتوں کی ہمارے
 دماغ کے ساتھ ہے، اس میں شکل اور مقدار بھی پائی جاتی ہے اور
 یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرف ہے یا اُس طرف لیکن مدہ نہیں ہوتا۔

اے عالم مثال (Super-Material World) کہتے ہیں جو چیز ہمارے خیال میں موجود ہے۔ اُسے ہم دو طرح سمجھ سکتے ہیں:-

(۱) ہم جانتے ہیں کہ وہ مثالی چیز ہے اور اُسے خارجی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت ان چیزوں کو اصل ناموں سے یاد کرنا جاننا ہوگا حقیقت نہ ہوگا۔ مثلاً ہم تصورِ کمال خیال میں کرتے ہیں اور پھر اُس خیالی صورت کو تصورِ کمال کہتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کاغذ پر شیر کی تصویر کھینچی ہو اور ہم اسے "شیر" کہیں +

(۲) ہم خیالی چیزوں کا تصور کریں مگر ہمیں یہ تمیز نہ ہو کہ یہ خیالی ہیں۔ جیسے خواب میں سمندر کو دیکھ کر ہم سمندر ہی کہتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ لفظ اس کے حقیقی اور اصلی معنوں میں استعمال کرتے ہیں + اسی طرح عالم مثال اگرچہ "شخص اکبر" کے اعتبار سے خیال کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جس شخص کی ساری "شخص اکبر" پر نظر نہ ہو، وہ اُسے حقیقی عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ اُسے مادی عالم سے بھی زیادہ بانڈا پاتا ہے۔ اُس کے نزدیک جس قدر چیزیں مادی دنیا میں موجود ہیں وہ اصل میں تو عالم مثال میں موجود ہیں مادی دنیا میں اُن کے کھس یا سلئے آئے ہوئے ہیں +

عالم مثال کے طبقے | مسلمان حکیم عالم مثال کو مادی دنیا سے بہت زیادہ لطیف مانتے ہیں۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جہان سے ”اوپر“ ہے۔ اسی طرح عالم مثال کے مختلف طبقے ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے زیادہ لطیف اور قوی ہے +

عالم مثال کا ایک نچلا طبقہ ایسا ہے جس میں انسانوں کے عقیدوں کی تاثیر سے خاص خاص صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی سا کام ہو جس پر انسانوں کی ایک بڑی جماعت جمع ہو جائے اور اُسے سختہ عقیدہ بنائے، خواہ وہ بات سچی ہو یا جھوٹی، اُس اجتماع سے عالم مثال کے نچلے طبقے میں ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ اس عقیدے کے ماننے والے تعلق پیدا کر کے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عالم مثال کا ایک اوپر کا طبقہ ہے، جس میں حق کے سوا اور کوئی چیز جگہ نہیں پکڑ سکتی انبیاء اور حکماء الہی کا تعلق اس مرکز کے ساتھ ہوتا ہے +

سماں اور افلاک | عالم مثال کے اوپر کے طبقوں کو ”سماں“ کہتے ہیں اور نچلے طبقوں کو ”جَوّ (فضا) اور اس عالم شہادی یا عالم مادی کو ”زمین“ کہتے ہیں۔ ”سماں“ اصل میں عالم مثال کے ایک طبقے کا نام ہے۔ لیکن بعد میں اسطو و خیرہ کے فلسفے کے اثر سے ”افلاک“ کہا جانے لگا۔ عالم مثال میں نزول اور صعود | ایک چیز عالم مثال کے اوپر کے طبقے میں

موجود ہے۔ جب اس کا عکس پچھلے طبقے میں آتا ہے اُسے نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز تو اُس اُوپنے طبقے ہی میں رہتی ہے مگر اس کی مثل یا عکس پچھلے طبقے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح پچھلے طبقے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کی مثل اوپر کے طبقے میں بن جائے تو اسے صعود (پڑھنا) کہتے ہیں +

عالم مثال کے ماننے کی ضرورت | مولانا اسماعیل غمید کہتے ہیں کہ جو شخص عالم مثال کو نہ مانے وہ اہل سنت میں محقق شمار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُسے قرآن اور حدیث کی ہزاروں سے زیادہ باتوں کی ایسی تاویل کرنی پڑے گی جو بہت دُور جا پڑے گی۔ پس جو شخص قرآن شریف اور حدیث کے تفصیلی طور پر پڑھنے پڑھاتے کی طرف متوجہ ہو۔ اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا اعتقاد یہ بنائے کہ جو چیزیں عالم محسوس (مادی دُنیا) میں پیدا ہوتی ہیں۔ اُن کا اس دُنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قسم کا وجود ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں اس مادی دُنیا سے غائب ہو جائیں گی تو اُس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اُن کا کسی قسم کا وجود رہے گا۔ اور بعض لمبی جوڑی چیزیں ہیں جو اس عالم کے چھوٹے ٹکڑے ہیں ماسوائے ہیں اور اس سے اُن کی آپس میں ٹکڑے نہیں ہوتی۔ غرض ان باتوں کے سمجھنے کے لئے ایک محقق کو ایک واسطے (Medium) کا

ماننا ضروری ہے۔ علم طبیعیات میں اس کی مثال ایثر (Ether) کی ہے، کہ روشنی، برق اور مقناطیس وغیرہ کی لہروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لئے اسے ایک واسطے کے طور پر ماننا ضروری ہے۔ حدیثوں کی کوشش کے بعد جب کسی اور طرح یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ یہ شے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح پہنچتی ہیں تو کسی عقل مند نے تجویز کیا کہ ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا ضرور کوئی ذریعہ یا واسطہ ہے۔ اس واسطے کا نام ایثر (Ether) رکھا گیا۔ اب اس کی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ یہ ہر موٹی اور ٹھوس چیز کے آ پار گزر جاتا ہے۔ یہی تو بعض قسم کی لہریں ٹھوس چیزوں کے آ پار گزر جاتی ہیں ایسے ہی طبیعیاتی ذیلیے آپر کی دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں انہیں حل کرنے کیلئے ایک واسطے کے ماننے کی ضرورت ہے جس کا نام عالم مثال رکھا گیا ہے ۴

عالم مثال کا ذکر واضح رہے کہ بہت سی حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حدیث اور قرآن میں کہ اس کائنات میں ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جو اس مادی عالم کی طرح نہیں ہے بلکہ عنصریت یا مادیت سے پاک ہے۔ جن چیزوں کی اس مادی دنیا میں کوئی شکل اور صورت نہیں ہے، جیسے علم، محبت وغیرہ، ان چیزوں کے لئے بھی اس عالم میں مناسب صورتیں موجود ہیں۔ اور جب کوئی چیز اس دنیا میں وجود میں آتی ہے تو ایک طرح

سے وہ پہلے اُس عالم میں وجود میں آچکتی ہے۔ اُس عالم کو عالم مثال کہتے ہیں۔ جو چیز مادی دُنیا میں وجود میں آتی ہے۔ اُس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو عالم مثال میں ظلال چیز تھی۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں عام لوگ جسمانی نہیں مانتے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اُس دُنیا میں آتی ہیں اور سب لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں البتہ خاص خاص لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ کہ :-

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ”رشتہ داری“ کو پیدا کیا تو اُس نے فریاد کی کہ ”مجھے رشتہ داری کے کاٹنے والوں سے پناہ دیجئے“۔

(۲) سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، قیامت کے روز دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی یا ایسے جیسے پرندوں نے پرا بانہ رھا ہو۔ جو لوگ ان دونوں کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے اُن کی طرف سے وہ مدافعت کریں گی یعنی اُن کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے چھڑانے کی کوشش کریں گی +

(۳) قیامت کے روز انسان کے اعمال آئیں گے۔ پہلے نماز، پھر صدقہ، پھر روزہ +

(۴) ”معروف“ (نیکی) ”منکر“ (بدی) دو مخلوق ہوں گے جو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھڑے کر دئے جائیں گے۔ ”معروف“ اپنے دونوں

کو (جو نیکی کر چکے ہوں گے) خوشخبری دے گا اور مُنکر اپنے دوستوں کو جو بدی کر چکے ہوں گے ”دُور! دُور!“ کہے گا اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہ کر سکیں گے کہ مُنکر کو چٹ جائیں +

(۵) قیامت کے دن ”دنیا“ ایک بڑھیا کی شکل میں لائی جائیگی جس کی آنکھیں نیلی اور داڑھیں بڑی بڑی اور صورت شکل نہایت مکڑیہ ہوگی +

(۶) اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام ”دنوں“ کو اپنی اصلی حالت پر پیدا کرے گا۔ چنانچہ جمعے کا دن روشن ہوگا +

(۷) کیا تم دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھتا ہوں؟ میں تمہارے گھڑوں میں آپس میں لڑنے کے موقعے اس کثرت سے پیدا ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کی بوندیں پڑتی ہیں +

(۸) معراج کی حدیث یہیں ہے کہ آپ کو چار نہریں دکھائی دیں دو زمین کے اندر بہتی تھیں اور دو سطح کے اوپر۔ میں نے کہا: جبریل! یہ کیا ہیں؟ اُس نے کہا کہ جو ندیاں اندر بہ رہی ہیں وہ تو جنت میں جا رہی ہیں اور جو اوپر بہ رہی ہیں اُن میں سے ایک نیل ہے اور دوسرا فُرَات +

یعنی وہ حدیث جس میں آنحضرت معلّم کے معراج کا ذکر ہے۔ معراج سے مراد آنحضرت معلّم کی روحانی دنیا کی سیر ہے + (مرتب)

(۹) کُوف کی حدیث میں ہے کہ مجھے میرے اور قبیلے کی دیوار کے بیچ میں جنت اور دوزخ کی صورت دکھائی گئی۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کے اور قبیلے کی دیوار کے درمیان اتنا تھوڑا فاصلہ تھا کہ جنت اور دوزخ اپنے اصلی لمبائی چوڑائی کے ساتھ اُس جگہ نہیں سما سکتیں +

(۱۰) اُسی حدیث میں ہے کہ آپؐ نے ہاتھ بڑھایا کہ جنت کے انگور کا ایک خوشہ لے لیں اور اُسی میں ہے کہ آپؐ آگ کی لپٹ کے سبب تھپے ہٹ گئے اور اُس کی گرمی کے سبب سے آپؐ کا سانس تیز ہو گیا +

(۱۱) آپؐ نے دوزخ میں اُس آدمی کو دیکھا جو مایوس کی چیزیں چرایا کرتا تھا اور اُس عورت کو بھی دیکھا جس نے بلی کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوکوں مر گئی +

(۱۲) آپؐ نے جنت میں اُس زنا کرانے والی عورت کو دیکھا جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا +

(۱۳) جنت کے گرد مکروہ چیزوں کی بار لگائی گئی ہے اور جہنم کے گرد خواہشات پیدا کرنے والی چیزوں کی بار لگائی گئی ہے +

(۱۴) فرمایا کہ کوئی مصیبت اُترتی ہے تو دعا اُس سے کشتی کر کے اُسے گرا دیتی ہے (یعنی دعا مصیبت کو دفع کر دیتی ہے) +

(۱۵) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا کہ سیدھا منہ کر کے کھڑی ہو جا پنا پنہ وہ سیدھا منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر اُسے فرمایا کہ پیٹھ پھیر کر

کھڑی ہو جا چنانچہ وہ اُسی طرح کھڑی ہو گئی +

(۱۶) فرمایا کہ یہ دو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ (چنانچہ آپؐ نے دونوں کتابیں لوگوں کو دکھائیں پھر وہ خائب ہو گئیں) +

(۱۷) فرمایا کہ موت میٹھنے کی شکل میں لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دی جائے گی +

(۱۸) قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مریم کی طرف روح کو بھیجا تو وہ اُس کے سامنے ایک پورے انسان کی صورت میں گیا +

(۱۹) آنحضرت صلعم کی حدیثوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جبریلؑ آپؐ کے پاس آتے تھے۔ آپؐ اُسے دیکھتے تھے اور اُس سے باتیں کرتے تھے لیکن دوسرا کوئی شخص اُسے نہ دیکھتا تھا +

(۲۰) حدیث میں آئے ہیں کہ قبر ستر ہاتھ طول اور ستر ہاتھ عرض کے برابر وسیع کر دی جائے گی یا اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میت کی پسلیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی +

(۲۱) فرشتے قبر میں میت کے پاس آتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں +

(۲۲) قبر میں میت کا ”عمل“ ایک خالص شکل میں ظاہر ہوتا ہے +
(۲۳) موت کے قریب فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور اُس کے ہاتھوں میں رشیم یا ٹاٹ ہوتا ہے +

(۲۴) فرشتے میت کو قبر میں لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں۔ اور وہ اتنے زور سے چیتا ہے کہ مشرق اور مغرب میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔

(۲۵) کافر برائے کی قبر میں ۹۹ اتردھے مقرر کر دئے جاتے ہیں جو اُسے کاٹتے اور ڈٹتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔
(۲۶) فرمایا کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اُسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سورج ڈوبنے کو ہے۔ وہ آنکھیں مل کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔

(۲۷) حدیثوں میں کثرت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کے لئے مختلف صورتوں میں تجلی فرمائے گا۔
(۲۸) یہ بھی وارد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بغیر کسی ترجمان کے باتیں کرے گا۔

اسی طرح اور بہت سی روایتیں ہیں نئی کثرت کی وجہ سے یہاں لانا ممکن نہیں۔

جو شخص ان حدیثوں پر نظر ڈالتا اور غور و فکر کرتا ہے اُسے ہن باتوں میں سے ایک نہ ایک کو مانتا پڑتا ہے۔

ظاہری معنی (۱) وہ ان کے ظاہری معنی مان لے تو پھر اُس قسم کے عالم (عالم مثال) کو ماننے پر، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے مجبور ہو جاتا ہے، اور یہاں

ہے جو حدیث کے عالموں کے قاعدے کے مطابق ہے۔ یعنی جب تک کسی حدیث کے ظاہری معنی کو عقل کے لحاظ سے ناممکن نہ سمجھیں اور اُس کا کوئی حل تلاش کر سکیں اُسے ظاہری معنوں ہی میں لیتے ہیں۔ سیوطیؒ نے ایسا ہی لکھا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں +

قریب نظر (۲) کوئی شخص یوں سمجھے کہ دیکھنے والے کو یہ چیزیں اس طرح نظر آئیں گی۔ اور اُس کی نگاہ کے سامنے ایسی شکل پیش ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کی حس (دیکھنے کی طاقت) کے باہر اُن کا کوئی وجود نہیں ہوگا +

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے قرآن حکیم کی اس آیت کا حل کہ
 یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ رجب آسمان دھوئیں کی شکل میں نظر
 آئے گا اُسی کے قریب قریب بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس زمانے میں
 مکہ والوں میں اس قدر قحط پڑا۔ کہ جب کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف
 دیکھتا تھا تو اُسے بھوک کے سبب سے دھواں ساد کھائی دیتا تھا +

ابن ماجہؒ نے نقل کرتے ہیں کہ حدیثوں میں جو اکثر آتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا نظر آئے گا اور عشریں کبھی کسی
 طرح نظر آئے گا کبھی کسی طرح، اُس سب کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق

لے حضرت عبداللہ بن مسعود: ایک مشورہ عالی

لے سورہ دُخان: ۱۰

تہ ابن ماجہؒ، انکی اماموں میں سے ایک بڑا امام +

کی آنکھوں میں تصرف کروے گا۔ جس سے انھیں ایسا دکھائی دے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ بیچے اُتر آیا ہے۔ اس نے تجلی فرمائی ہے اور وہ اپنی مخلوق کے ساتھ رازداری کی باتیں کر رہا ہے۔ اور انھیں بلا واسطہ مخاطب فرما رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور بزرگی پر اپنے اصل حال میں قائم ہوگا اس میں کوئی فرق نہ آیا ہوگا۔ نہ اُس نے جگہ بدلی ہوگی نہ شکل۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوگا کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر پوری پوری قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔

استعارہ | (۳) اس قسم کی حدیثوں کو کوئی اور معنی سمجھنے کے لئے مثال قرار دیا جائے۔

جو شخص ان حدیثوں کو تیسرے درجے میں لیتا ہے یعنی ضرورت کے وقت اور معنی لینے کا قائل ہے ہم اُسے اہل حق میں شمار نہیں کرتے۔ امام غزالیؒ کی تصریح | امام غزالیؒ قبر کے عذاب کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ تینوں باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اُن کا بیان یہ ہے۔
”اس قسم کی حدیثوں کے ایک ظاہری معنی جو صحیح ہیں۔ ان میں بھید کی باتیں ہیں جو اُن لوگوں کو نظر آتی ہیں جن کے دل روشن ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص چنان حدیثوں کا اصل مطلب نہ سمجھ سکے، وہ ان کا انکار نہ کرے۔ بلکہ اُسے ایمان کا کم سے کم درجہ یعنی ایسی باتوں کو سچ مان لینا پسند کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر کہا جائے کہ ہم کافر کو اس کی قبر میں ایک عرصے

تک دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جو کچھ حادثوں میں آیا ہے اُس میں سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تو مشاہدے کے غلام کوئی بات کیسے مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو ماننے کے تین درجے ہیں:-

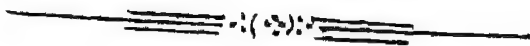
(۱) جو سب سے ظاہر، صحیح اور جھگڑوں سے خالی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے۔ کہ واقعی سانپ موجود ہیں اور وہ میت کو ڈس رہے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے کہ ہماری آنکھیں غیر مادی دُنیا (عالم ملکوت) کی چیزیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں اور آخرت کے متعلق جو ذکر آیا ہے اُس کا تعلق غیر مادی دُنیا (عالم ملکوت) ہی سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ صحابہ جبریل کے آنے پر ایمان رکھتے تھے مگر وہ اُسے دیکھتے نہیں تھے؟ اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسے دیکھ رہے ہیں۔ جو شخص جبریل کے آنے کا یقین نہیں رکھتا۔ اُس کے لئے قیر کے مسئلہ کی نسبت یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ وحی اور فرشتوں کے متعلق اپنا ایمان درست کرے۔ اگر تم اسے جائز سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو دیکھ لیں جیسے دوسرے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو میت کے حق میں یہ کیوں جائز قرار نہیں دیتے کہ اُسے سانپ اور کچھو ڈس رہے ہوں جو ہمیں اس لئے نظر نہ آتے تھے کہ وہ دوسری دُنیا کی چیزیں ہیں؟ جیسے فرشتے اس دُنیا کے انسانوں کو حیوانوں کی طرح نہیں ہیں اس لئے نظر نہیں آتے۔ ویسے ہی سانپ اور کچھو

جو قبر میں ڈرتے ہیں ہماری دُنيا کے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک نئی جنس کے ہیں اور وہ ایک دوسرے جیسے ہی سے دکھائی دے سکتے ہیں جو عام طور پر ہم میں نہیں پایا جاتا۔

(۲) سوئے ہوئے آدمی کا قصہ کر دو۔ وہ کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ اُسے سانپ ڈس رہا ہے۔ اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ پیچ اٹھتا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ بلکہ وہ بڑے زور سے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اپنے اندر دیکھ رہا ہے اور اُس سے ویسے ہی تکلیف اٹھاتا ہے جیسے جاگنے کی حالت میں اٹھتا ہے۔ حالانکہ ہم اس کے ارد گرد کوئی سانپ وغیرہ نہیں پاتے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ سانپ یقیناً موجود ہے اور جب اب حقیقت میں اس تکلیف سے مراد ہے جو سانپ کے ڈسنے سے پیدا ہوتی ہے تو خواہ سانپ خارج میں موجود ہو یا انسان کے تخیل میں اُس کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(۳) یہ ظاہر ہے کہ اصل میں سانپ کی ذات سے کوئی درد وغیرہ پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ تکلیف دینے والی وہ چیز ہے جسے ہم سانپ کا زہر کہتے ہیں۔ پھر زہر بھی اپنی جگہ درد نہیں ہے بلکہ درد سے مراد تکلیف کا وہ احساس ہے جو زہر سے پیدا ہوتا ہے۔ اب فرض کرو کہ درد کا ایسا ہی احساس بغیر زہر کے پیدا ہو جائے تو تکلیف پورے مشن

میں محسوس ہوگی اور اُسے سانپ کے ڈسنے ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ اس تکلیف کی اُس وقت تک پوری طرح سمجھ نہیں آسکتی جب تک اُسے اُس سبب کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ جو اُسے عام طور پر پیدا کرتا ہے۔ (مثلاً مٹھاس کا ذائقہ کسی میٹھی چیز کی طرف منسوب کئے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اور گلاب کی سی خوشبو سونگھتے ہی گلاب کا تصور آ جانا طبعی چیز ہے) اسی طرح انسان کے اندر جو ملک صفتیں اور عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہی موت کے وقت ایذا اور تکلیف دینے والی بن جاتی ہیں۔ اور ان کا درد سانپ وغیرہ کے ڈسنے کے مشابہ ہوتا ہے۔ گو اصل میں سانپ وہاں موجود نہیں ہوتا۔

تیسرا باب (۳)

مَلَأَ اَعْلٰی

تیسرا باب (۳)

ملاءِ اعلیٰ

تین قسم کی مخلوق جن ہستیوں میں علم اور حرکت پائی جاتی ہے۔

وہ تین قسم کی مانی جاتی ہیں :-

(۱) کثیف مادے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں، جیسے انسان

اور حیوان +

(۲) اس کثیف مادے سے زیادہ لطیف مادے سے تعلق

رکھنے والی چیزیں اس قسم کے مادے کو آگ (نار) کے لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نار سے پیدا ہونے والی چیزوں میں سے جنات ہیں *

(۳) نہایت لطیف مادے پیدا ہونے والی مخلوق۔ انہیں فرشتے کہتے ہیں اور لطیف مادے کو نور کہا جاتا ہے *

تجلی اور عرش | اس تمام کائنات کی مرکزی قوت جہاں سے تمام حادثات (Events) ظاہر ہوتے ہیں اور جہاں ہر چیز نوٹ کر جاتی ہے وہ تجلی اعظم کا دوسرا درجہ ہے جو شخص اکبر کے قلب یعنی عرش پر قائم ہے۔ عرش کو ساری مخلوقات کے لئے ایک محیط تصور کر لیجئے۔ تجلی اعظم کا تعلق اس کے سب حصوں کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ فَاسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ر تجلی عرش پر برابر ہو گئی یعنی عرش کا کوئی حصہ اور کوئی جز تجلی کے اثر سے باہر نہ رہا۔

اگرچہ عرش کے بعض حصوں کو دوسرے حصوں پر برتری حاصل ہے۔ یعنی تجلی کا اثر ان پر زیادہ ہے لیکن ہم یہ حصے معین نہیں کر سکتے۔ اس ممتاز جگہ سے زمین کی طرف بے انتہا نور کی لہروں آرہی ہیں۔ اگر کوئی ہستی عرش کے اس خاص حصے کے پاس پہنچ جائے، تو وہ تجلی اعظم کو واضح طور پر دیکھ سکتی ہے۔ اس موقع کو خاص کرنے میں ہمارا مطلب یہ ہے کہ انسانی جماعت و نوع کو

اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے فقط اسی نقطے پر بحث کی جائے۔ یعنی اُس نقطے پر جہاں سے نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کا فیض برس رہا ہے۔ باقی تمام علم کے تعلقات کو اتنا ہی سمجھیں گے جتنا ہم اُسے مسئلے سے تعلق ہو گا +

انسان اکبر | اب فرض کیجئے کہ عرش کے نیچے بھی اس نورانی جگہ کے قریب تمام انسانوں کی انسانیت کا ایک مجسمہ موجود ہے۔ اسے صوفیوں کی اصطلاح میں ”انسان اکبر“ یا ”امام نوع انسانی“ کہتے ہیں۔ اس انسان اکبر کے دل و دماغ پر تجلی اعظم کی ایک تجلی پڑتی ہے۔ انسانی نوع کا اس انسان اکبر کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنی زندگی بے سرگرم ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح سے حیوانوں کی ہر ایک نوع کا ایک ”بابا امام“ وہاں موجود ہے اور ہر ایک نوع کے ہر ایک فرد کا اپنے اپنے ”الہم“ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ تعلق ایک قسم کی ملکی قوت کے ذریعے سے قائم ہے۔ جیسے زمین کے ہر ایک ذرے کا ایک قسم کی کشش کے ذریعے سے تعلق ہے +

انسانی نوع کے اندرونی اجزاء یعنی افراد میں تعلق پیدا کرنے والی بھی یہی قوت ہے۔ پھر انسان اکبر کے وجود کے اندر ہر قسم کی قوتوں کے الگ الگ مرکز ہیں۔ ہر ایک مرکز کا دوسرے مرکز کے ساتھ تعلق قائم رکھنا بھی اسی قوت کا کام ہے انسان اصغر

یعنی عالم انسانی فرد (Microcosm) کے اندر جو قوت کام کر رہی ہے وہ یہی ملکی قوت ہے جس کے ذریعے سے اُس کا اپنے امام — انسان اکبر — کے ساتھ تعلق ہے +

اب ایک انسانی فرد کو لیجئے۔ اس کے اندر حواس (Senses) ہیں۔ عقلی قوت (Reason) ہے۔ تخیل (Imagination) ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام اُن فرشتوں یا نورانی قوتوں کے ننھے ہیں، جو "انسان اکبر" کے اندر کام کر رہی ہیں +

خلیۃ القدس | اس مرکز میں جہاں "انسان اکبر" اور باقی حیوانوں اور ملائکہ اعلیٰ کے امام نوح درجہ بدرجہ اس کے آگے موجود ہیں وہاں فرشتوں کی مرکزی جماعت کی سب سے بڑی قوت بھی موجود ہے۔ تجلی اعظم سے انسانی نوح کے اتصال (ملنے) کا قبلہ ہی مقام ہے۔ انسان کی ساری توجہ اسی نقطہ پر لگی ہوئی ہے۔ اور اسی نقطہ کے ذریعے سے تجلی اعظم کو پہچانا جاتا ہے۔ اس موقع یا مقام کا نام حظیرۃ القدس (Sanctorum Permagnum)

ہے۔ یہاں فرشتے موجود ہیں اور بڑے بڑے انسانوں کی رُوحیں اُن میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ تمام جماعت جس میں فرشتے اور بڑے انسانوں کی رُوحیں شامل ہیں مَلَائِکَہ اَعْلٰی (Populus Sanctus) کہلاتی ہے ان سب کا قبلہ تجلی اعظم ہے جو انسان اکبر کے قلب پر پڑ رہی ہے +

ملاء اعلیٰ کی تین قسمیں | ملازم اعلیٰ کے فرشتوں کی تین قسمیں ہیں :-

- (۱) حاملین عرش: یعنی وہ جنہوں نے عرش کو سہارا ہوا ہے +
- (۲) محافظین عرش: یعنی عرش کے گرد چکر کاٹنے والے +
- (۳) علیین: جیسے سورج کا اثر زمین پر پہنچتا ہے اور دھوپ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک خاص قسم کی زندگی پیدا کرتا ہے ، عالم مثال کے جس ٹکڑے میں علیین کا نور اس طرح برس رہا ہو اُس کا نام جنت ہے +

انسان کی ترقی | جنت کی حد سے آگے یعنی جہاں سے آگے علیین کا نور نہیں جاتا ، وہاں تک انسان اپنی کوشش سے پہنچنا چاہئے تو بڑی محنت چاہئے۔ لیکن تجلی اعظم کی کشش خود بخود انسان کو اس کی قابلیت کے مطابق اپنی طرف کھینچے گی +

انسان کی محنت اُسے جہاں تک پہنچا سکتی ہے وہ یہ حد ہے کہ انسان حظیرۃ القدس کا رکن درممبر بن جائے +

جہنم کیلئے | انسان کے دل و دماغ میں جو علم اور جذبات موجود ہیں وہ اپنی فطرت پر صحیح ہوں تو ان کی طبعی خواہش یہ ہے کہ حظیرۃ القدس کے حصّہ علیین یعنی جنت میں پہنچ کر آرام کرے۔ اگر کوئی انسان تشنگی کی بدستوری میں اپنی انسانی ضرورتوں کو جمع نہ کرے اور جنت میں جاوے گی قابلیت کھو بیٹھے ، تو جس وقت اُس کا خمار موت کے بعد اترے گا وہ

اپنے اندر سے درد اور تکلیف محسوس کرے گا۔ اُدھر سے حظیرۃ القدس کی طرف پہنچنے کا شوق بیدار ہوگا۔ اس لئے وہ اپنے آپ سے نفرت کرے گا کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ اب جس آدمی کا یہ درد زیادہ بڑھا ہوا ہوگا اُسے، ایسا معلوم ہوگا گویا ہر چیز کھانے کو آرہی ہے۔ یہی جہنم ہے۔ اس میں انسان اپنی غلطیوں کی سزا بھگتے گا اور پھر رفتہ رفتہ صاف ہو کر ایک زمانے کے بعد حظیرۃ القدس کی طرف رُخ کرے گا +

دوزخ سے ترقی کس طرح ہوگی ؟ اس کا علم ہمیں کم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس دُنیا میں اس کا سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، اور جنت سے اوپر حظیرۃ القدس کی جو ترقی ہے وہ بھی صاف طور پر بتائی نہیں گئی +

حظیرۃ القدس کے باہر دوسرے درجے کے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پھر کئی قسم کے طبقات ہیں۔ ہماری زمین کے قریب فرشتوں کا جو طبقہ ہے وہ یوں سمجھا جائے کہ ساقاں طبقہ ہے اور یہاں پہنچ کر فرشتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے +

اس سے پہلے تیسرے درجے کے فرشتے اور جنات کام کرتے

ہیں +

دوزخ میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ اُور ہی طرح کی ہیں، انسان جتنوں اور فرشتوں کے برابر ترقی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ان

درجے کے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے +

جنت کی تمام چیزیں دنیاوی ناموں سے بتائی گئی ہیں۔
جیسے پانی، درودھ، شہد، میوہ وغیرہ۔ مگر یہ اس لیے کیا گیا ہے
کہ ان چیزوں کو ہمارے ذہن کے قریب لانے کا اور کوئی ذریعہ
نہیں تھا۔ ورنہ اصل میں وہ عالم مثال کے اوپر کے طبقوں کی نوعیت
کی ہیں۔ اس عالم کی نعمتیں اس عالم کی چیزوں سے فقط ناموں میں
مشابہ ہیں ورنہ اصل میں بہت ہی بلند درجے کی چیزیں ہیں +

ملاءِ اعلیٰ کا ذکر قرآن میں | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ
وَمِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا سَرَّابًا! وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، فَاِنَّهُمْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَنَا وَقَبْلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ سَرَّابًا
اَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْقَلُونَ فِيهَا الْمَائِدَآتُ
وَالْأَنْجَامُ خَالِدِينَ فِيهَا هُمْ فِيهَا مُقِيمُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَنْ تَابَ وَالسَّابِقَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
یعنی وہ فرشتے جو عرش کو بھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے گرد اگڑیں
(یعنی حافینِ حول العرش اور علیتین) وہ سب اللہ کو حمد اور تسبیح سے یاد
کرتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ماننے کے لئے ہر دم اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں
اور ایمان والے لوگوں کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے کہتے ہیں

کہ اسے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر ایک چیز پر حاوی ہے
 الٰہی! اُن لوگوں کو جو تیری طرف متوجہ ہوئے اور تیرے راستے پر چلنے لگے
 اُن کی غلطیاں بخش دے اور انھیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے
 پروردگار! انھیں اُن باغوں میں داخل کر جن میں وہ ہمیشہ رہیں جن کا تونے
 اُن سے وعدہ فرمایا ہے اور اُن کے ساتھ اُن کے شالستہ باپ دادا کو بیویوں
 کو اور بچوں کو بھی انہی ہمیشگی کے باغوں میں داخل کر تو بہت عزت دینے
 والا اور دانائی بخشنے والا ہے۔ کم سے کم یہ کہ انھیں تکلیف سے بچا۔ واقعی
 اُس روز جو تکلیف سے بچ گیا اُس پر تیری بڑی ہی رحمت ہے۔ اور یہ
 پوری کامیابی ہے! *

حدیثوں میں ملا علی کا ذکر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: اِذَا
 قَضَى اللّٰهُ تَعَالٰی الْاَمْرَ فِی السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ بَا جَنَّتْهَا خَضَعَانًا
 لِّقَوْلِهِ كَانَتْ مَصْلُصَةً عَلٰی صَفْوَانٍ فَاِذَا فُتِّرَعٌ مِنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا
 مَا ذَا قَالْ سَرِیْکُمْ؟ قَالُوْا الْحَقُّ وَهُوَ اَلْعَلِیُّ الْکَلِیْمُ۔ (یعنی جب اللہ تعالیٰ
 آسمان میں کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں جو گویا تسلیم
 کرنے کی نشانی ہے۔ اس سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسی زنجیر پھتر پھتر
 کھینچنے سے۔ پھر جب ان کے دلوں سے وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو نیچے کے
 فرشتے اوپر والے بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم دیا گیا ہے؟

تو او پر والے فرشتے کہتے ہیں کہ جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ سچ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑا ہے! اور اس کے بعد وہ تفصیل بتا دیتے ہیں (ایک اور روایت میں ہے کہ) اِذَا قُضِيَ اَمْرُنَا سَبَّحْتَ الْعَرْشَ ثُمَّ يَسْبِحُ اَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ اَهْلُ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُوْنُ حِمْلَةَ الْعَرْشِ لِحِمْلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيُخْبِرُوْنَهُمْ مَاذَا قَالَ فَيَسْتَلْخِبُوْنَ بِعُضَى السَّمَوَاتِ بَعْضُهَا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْخَبْرُ اَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ (یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم دیتا ہے تو وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر اُن سے ملے ہوئے آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ زمین کے قریب کے آسمان تک تسبیح پہنچ جاتی ہے۔ اُن کے حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ انہیں بات بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح نیچے کے آسمان والے امیر کے آسمان والے فرشتوں سے پہنچتے ہیں یہاں تک کہ نیچے دُنیا کے آسمان تک بات پہنچ جاتی ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ ”اِنِّیْ قَمْتُ مِنَ اللَّیْلِ فَنَوَاضَاتٍ وَصَلَّیْتُ مَا فَعَلْتُ فِیْ صَلَاتِیْ حَتَّى اسْتَقَلْتُ فَلَا اَنَا بِرَقِیْ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی فِیْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ لِبَیْثِ رَبِّیْ قَالَ فِیْمَ یَخْتَصِمُ الْمَلَاَءُ الْاَعْلٰی؟ قُلْتُ لَا اَدْرِیْ قَالَهَا ثَلَاثًا۔ قَالَ قَرَأْتَہُ وَضَعُ کَفِّہِ بَیْنَ کَتَفَیْ حَتَّى وَجَدَتْ بَرْدًا اَمَلَهُ بَیْنَ ثَدَیْ فَنَجَّیْ لِیْ کُلَّ شَیْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ لِبَیْثِ رَبِّیْ! قَالَ فِیْمَ یَخْتَصِمُ الْمَلَاَءُ

الاعلیٰ؟ قلتُ فی الکفارات۔ قال وما هن؟ قلتُ مشی الاقدام الی الجحاما
والجلوس فی المساجد بعد الصلوات والسیاخ الوضوء حین انکسرت
قال ثم فیم؟ قال قلتُ فی الذرجات۔ قال وما هن؟ قلتُ الطعام الطعام
ولین الکلام والصلوة باللیل والناس نيامٌ، (یعنی ایک روز میں کچھ رات
گئی اٹھا وضو کیا اور جس قدر موقع مجھے میسر آیا میں نے نماز پڑھی۔ پھر نماز ہی میں
مجھے اُدکھ آگئی۔ یہاں تک کہ میرا دماغ بھاری ہو گیا ناگاہ دیکھا کہ میرا پڑگنا
نہایت اچھی شکل میں میرے سامنے ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ اے محمد! میں عرض کیا
اے پروردگار! میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ ملا علی کس بات پر بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا
کہ میں نہیں جانتا! اللہ تعالیٰ نے یہی بات تین دفعہ فرمائی اور میں نے تینوں دفعہ ہی جواب دیا پھر
میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ یہاں تک
کہ اکی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ اب مجھ پر سب چیزیں روشن
ہو گئیں اور میں سب کچھ سمجھ گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا اے محمد! میں
عرض کیا لبیک (حاضر ہوں) پوچھا ملا علی کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟
میں نے عرض کیا کہ کفارات پر بحث ہو رہی ہے؟ فرمایا کفارے کیا چیز
ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعت کی طرف پیدل چل کر جانا۔ نماز کے بعد مسجد
میں بیٹھنا اور تکلیف کے باوجود وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس بات پر
بحث ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا درجے حاصل کرنے کی چیزوں پر فرمایا
وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بلا شرط کھانا کھانا دینی مسکین اور محتاج مثنوی

شرط نہ ہو بلکہ ہر ایک کو عام اجازت ہو اس لئے کہ بعض غیرت والے لوگ محتاجوں کے زمرے میں آنا پسند نہیں کرتے (اور ہر ایک انسان سے نرم بات کرنا اور راتوں کو ایسے وقتوں میں نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں،) یعنی قوت والے انسان کے لئے بڑے کاموں سے ملاء اعلیٰ میں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر جو انسان قدرتی طور پر کمزور ہیں کیونکہ قدرت کی طرف سے انھیں پورا سامان نہیں ملا اُن کے لئے ملاء اعلیٰ میں پہنچنے میں کوئی چیز میں کام دیں گی؟ اس مسئلے کو ملاء اعلیٰ حل نہیں کر سکتے اس لئے کہ بعض کام جو ظاہر میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں اگر انھیں پابندی کے ساتھ کیا جائے تو کافی محنت کرنی پڑتی ہے مگر ان کاموں میں کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں ہے اس لئے کمزور انسانوں کے لئے یہ پابندی بھی بڑا درد پیدا کر دیتی ہے جو جہاد اور دوسرے اعلیٰ کام طاقتور انسانوں کے لئے پیدا کر دیتے ہیں، جو شخص اس طرح مسجدوں میں جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد تمام شغل چھوڑ کر وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہے وہ وہاں بیٹھ کر آنے والوں کو قرآن وغیرہ ہی سکھائے گا یا دین کی کوئی اور بات بتائے گا۔ ایسے کام بڑی محنت والے کاموں سے کوئی کم درجہ نہیں پاتے۔ لیکن یہ باتیں فرشتے طے نہیں کر سکتے اس لئے تجلی اعظم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا آپ نے حظیرۃ القدس میں پہنچنے کے لئے طاقت والے لوگ جو بڑے بڑے اجتماعی کام کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کمزوروں کے لئے

کون سے کام معین کئے ؟ وہ محتاجوں کو کھانا کھلانا ، نرم بات کرنا اور سونے کے وقت نماز پڑھنا ہے۔ ایک طرف تو ان میں سوسائٹی کو جمع کرنے کی قوت ہے ، دوسری طرف ان سے اللہ سے سیدھا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ان کاموں پر ہمیشہ قائم رہنے والے آدمی کا قول درجے کی ترقی کرنے والوں پر شمار ہوگا۔ یہ بھی آنحضرت صلعم کے سوا کوئی فرشتہ نہیں بتا سکتا تھا) +

آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذ احب عبدًا دعا جبرائیل فقال: انی احب فلانًا واجبة قال: فحبه جبرائیل ثم ینادی فی السماء: ینقول ان اللہ یحب فلانًا فاحیو فی حبه اهل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض؛ واذا البغض عبدًا دعا جبرائیل فیقول انی البغض فلانًا فالبغضه قال: فیبغضه جبرائیل، ثم ینادی فی اهل السماء ان اللہ یمغض فلانًا فالبغضه قال: فیبغضونه ثم یوضع له البغضاء فی الارض۔ (یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو پیار کرتا ہوں تو بھی اسے پیار کر۔ چنانچہ جبرائیل بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمانوں میں منادی ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تم سب بھی اسے پیار کرو۔ چنانچہ تمام آسمانوں والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اُسے مقبول عام بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ناپسند کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص کو پسند نہیں کرتا تو بھی ناپسند کر۔

چنانچہ جبرائیل اُسے ناپسند کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمانوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو پسند نہیں فرماتا تم سب بھی اس شخص کو ناپسند کرو۔ پھر وہ سب فرشتے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں اُس کی ناپسند کئے جانے کی حالت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”الملائکہ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللھم ارحمہ اللھم اغفرلہ اللھم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ“ (یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو اور اس کے بعد اُس مجلس میں بیٹھے رہتے ہو تو فرشتے تمہارے لئے دُعا کرتے رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم کر اسے بخش دے اس کی توبہ قبول فرما۔ جب تک تم وضو نہیں توڑتے اُس وقت تک یہی حالت قائم رہتی ہے) *

نیز آپ فرماتے ہیں۔ کہ ما من یوم یصوم العباد فیہ الا وملك ان یبزلان فیقول احدھما للھم اعط منفقاً خلفاً ویقول الآخر اللھم اعط ممسكاً تلفاً (یعنی ہر روز جب انسان صبح کے وقت اُٹھتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اُترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یا اللہ! اچھی جگہ خرچ کرنے والوں کو اُور دے اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ! فقرو کو رکھنے والے کو ہلاکت دے) (یعنی روپیہ دست بدست چلنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اسے خزانہ بنانا اور روکنا جرم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان مفت میں لیتا

لٹاتا پھرے بلکہ تجارت کرے۔ روپیہ کمائے تو اس پر بھی رحمت ہوگی۔
 اس لئے کہ اس سے ہزاروں آدمیوں کی روزی کھل جائے گی۔ اگر وہ
 روپیہ بند کر دیتا ہے تو فرشتے اس فعل کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے لئے
 بددعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح بہت سے لوگوں کی روزی رُک جاتی ہے
 فرشتے اور اُن کا کام واضح رہے کہ شرعی علموں میں یہ بات کثرت سے بتائی گئی
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک خاص قسم پیدا کی ہے۔ وہ بزرگ
 فرشتے ہیں جو اللہ کے حضور میں قریب رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت خدا
 نے ایسی بنائی ہے کہ جو شخص اپنی طبیعت میں شائستگی پیدا کرے اور
 اُسے مہذب بنالے اور سوسائٹی کو شائستہ بنانے کی کوشش کرے اُسکے
 لئے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اُن کی دعا کام کرنے والوں پر بہت سی
 برکتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ وہ ہر اُس آدمی پر جو اللہ
 تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور سوسائٹی کو بگاڑنے کی کوشش کرے لعنت کرتے
 رہتے ہیں۔ اُن کی لعنت سب سے پہلے تو اُس آدمی کے دل میں حسرت
 اور ندامت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ اتنے ہی پر اپنے آپ کو نہ بچالے
 اور بُرے کاموں میں لگا رہے تو پھر وہ فرشتے ملائ سافل (پچھلے درجے کے
 فرشتوں) کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اس بُرے آدمی سے
 یقیناً اور دشمنی رکھیں اور اُس کی دُنیا کی زندگی میں، عام قانون کے اندر
 جس قدر ہو سکے، اتنے تکلیف دیں اور جب طبعی موت سے اس کے بدن

کا پردہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اُس وقت جس قدر تکلیف دے سکتے ہیں دس +
یہ فرشتے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا کام
بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم اُس کے بندوں تک اور بندوں
کے کاموں کا خلاصہ (رپورٹ) اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ فرشتے
انسانوں کے دلوں میں نیک کام کرنے کے "خطرات" (کسی کام کے کرنے
کا جو ہلکا ہلکا سا خیال پیدا ہوتا ہے اسے خطرہ کہتے ہیں۔ یہ خطرات
مل کر جب پختہ ہو جاتے ہیں تو "ارادہ" بن جاتے ہیں، پیدا ہونے کا
کسی نہ کسی طرح سبب بنتے ہیں۔ (یعنی جیسے روشنی دیکھنے سے خاص
قسم کے "خطرات" دل میں گزرتے ہیں اور سمندر اور کھلا میدان اور طرح
کے خطرات پیدا کرتا ہے۔ ویسے ہی جب یہ فرشتے انسانوں کی طرف
متوجہ ہوتے ہیں تو انسانوں کی طبیعتوں میں اچھے کام کرنے کے خطرات
پیدا ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کے کام اور اثر کا نمونہ کسی بڑے کامل انسان
کی صحبت میں بیٹھ کر نظر آتا ہے۔ جب وہ اپنی توجہ انسان کے قلب (دل)
پر ڈالتا ہے تو اُس کے دل میں وہ خیال پیدا ہو جاتا ہے جو وہ توجہ
دینے والا پیدا کرنا چاہتا ہے) +

فرشتوں کا اجتماع: ملاء اعلیٰ | یہ فرشتے آپس میں جمع ہوتے ہیں، لیکن کہاں
اور کیسے؟ اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ جہاں اور جیسے
اللہ چاہتا ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ اس اجتماع کے لحاظ انھیں تین

نام دیے جاتے ہیں :-

(۱) رفیق الاعلیٰ

(۲) ندی الاعلیٰ

(۳) ملاء الاعلیٰ

انسانوں میں سے بزرگ لوگوں کی رُوحوں کو بھی ان میں شامل ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔ اور وہ بھی ان فرشتوں کے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے اطمینان والی رُوح! تو راضی اور خوش ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں آ جا +

(اس آیت میں ”میرے بندوں میں داخل ہو جا“ میں جو اشارہ ہے وہ انہی بندوں کی طرف ہے جو حظیرۃ القدس اور ملاء اعلیٰ میں داخل ہو جاتے ہیں) +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن ابی طالب (حضرت علیؑ) کے بھائی اکو دیکھا کہ (فرشتہ بن کر) دوسرے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑا پھرتا ہے۔ اُس وقت اُس کے دو پیرے تھے +

اللہ کے حکم پہلے کہاں نازل ہوتے ہیں یا یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ملاء اعلیٰ وہ

جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم پہلے پہل نازل ہوتے ہیں۔ اور وہیں ہر ایک جماعت کی ڈیوٹی مقرر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں کہ فِیْہَا یُعْزَیْزُ کُلَّ اَمْرِ حَکِیْم (ہر ایک حکمت کا کام اس رات یعنی لیلۃ القدر میں تقسیم ہو جاتا ہے) اسی طرف اشارہ ہے +
 یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسانی سوسائٹی کے لئے اللہ کا قانون ایک درجے تک مقرر ہوتا ہے +
 طلاء اعلیٰ کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ زمانی فرشتے | پہلی قسم ان فرشتوں کی ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے کہ جن اصول پر یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے ان کے مجموعی تقاضے کے مطابق اچھا نظام ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس نظام کے چلانے کے لئے ان فرشتوں کا وجود ضروری ہے۔ یہ نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ یہ ویسا ہی نور ہے جیسے حضرت موسیٰؑ نے آگ دیکھی تھی۔ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی۔ ان نورانی جسموں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بزرگ رُوحیں داخل کر دی ہیں +
 ۲۔ مثالی فرشتے | عالم مثال میں عساکر کے لطیف بخارات جمع ہونے اور ان کے ترکیب پانے سے ایسا جسم بن جاتا ہے جس سے اعلیٰ رُوح کام لے سکتی ہے۔ وہ روح حیوانی خصلتوں کو اپنے سے دور پھینکتی ہے۔ یعنی یہ فرشتے پہلی قسم کے فرشتوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اور ان سے

تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی ساخت میں مادی ملاوٹ بھی ہے اس لئے یہ انسانوں کے ساتھ بھی ایک قسم کا تعلق رکھ سکتے ہیں انسان کا دماغ اور ذہن ان فرشتوں سے اثر لے سکتا ہے۔ نورانی فرشتے اس قسم کا واسطہ نہیں بن سکتے۔ یہ گویا مادے اور غیر مادے کے بیچ میں واسطہ ہیں جیسے انسان کی دماغی قوتیں انسان کے مادی جسم اور ذہن کی غیر مادی قوتوں کے درمیان واسطہ ہیں ورنہ غیر مادی قوتیں مادی دماغ سے کام نہیں لے سکتیں۔ وہ اس واسطے کے ذریعے سے دماغ سے کام لیتی ہیں۔ ایسے ہی نورانی فرشتے مادی انسان کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہیں کر سکتے اور نہ وہ نظام ان تک پہنچا سکتے ہیں جو قیاس انسان کی ترقی کے لئے ضروری ہے) +

(۳) انسانی روحیں | تیسری قسم میں وہ انسانی روحیں داخل ہیں جو اتنی صاف ہوتی ہیں کہ ملائعہ اعلیٰ سے علم لے سکتی ہیں۔ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے جن کی وجہ سے وہ ملائعہ اعلیٰ کی بات سمجھنے کے قابل ہو گئے اور جب موت نے ان کا مادی ڈھانچہ ان سے الگ کر دیا تو وہ سیدھے ملائعہ اعلیٰ سے جاملے اور انہی کی جماعت میں گننے جانے لگے +

ملائعہ اعلیٰ کے کام | ملائعہ اعلیٰ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف ایسی گری توجہ سے نو لگائے رکھیں کہ دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے سے وہ خیال و ذہن بھر بھی کم نہ ہو سکے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا

کہ یسبحون بحمد ربہم یومنون بہ (یعنی وہ اپنے پروردگار کی پاکیزگی
ہیان کرتے ہیں اور ہر دم اُسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہتے
ہیں) *

دوسرا کام یہ ہے کہ کائنات میں یا انسانیت میں جو اچھا نظام
پیدا ہو سکتا ہے اُس کی خوبی بھانپ جائیں۔ اور اگر کہیں غلط نظام
پیدا ہو گیا ہو تو اُس کی خرابی اور بُرائی دل سے محسوس کریں۔ اُن کا
اِس طرح سمجھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جاتا
ہے۔ یہی قرآن حکیم کی اِس آیت کا مطلب : **وَلِيَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ اٰثَمُوا**
(جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اُن کی
غلطیوں کے لئے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں) *

خليفة القدس | ان میں سے بڑے بڑے فرشتے اور بڑے انسانوں کی جڑیں
جمت ہوتی ہیں تو ان کے نور آپس میں مل کر ایک چیز بن جاتے ہیں اور یہ
اُس روح کے پاس ہوتا ہے جس کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ ”اُس کے بہت سے منہ اور زبانیں ہیں۔“ (یہی وہ وجود ہے
جسے ہم ”انسان اکبر“ یا ”امام نوریع انسان“ کہتے ہیں) نوروں کے اِس
اجتماع کا نام **حظيرة القدس** ہے *

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کی جماعتوں کی بہت بڑی
بڑی غلطیوں کی وجہ سے انسان کی معاشی زندگی اور اخروی زندگی (مرنے

کے بعد کی زندگی جس کے لئے انسان اس دنیا میں تیاری کرتا ہے) کے سلسلے میں بتاتا خوفناک مصیبت اور تباہی پیدا کرنے والے حالات جمع ہو جاتے ہیں۔ خطیۃ القدس میں جمع ہونے والے فرشتے اور روحیں اس تباہی اور مصیبت سے بچنے کا ایک طریق سوچتے ہیں۔ اور سب کا اس پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اس کام کے لئے وہ انسان چنا جاتا ہے جو اُس زمانے میں سب انسانوں میں سے زیادہ پاکیزہ رُوح کا مالک ہو (کیونکہ وہی یہ پیام قبول کرنے سمجھنے اور اُسے عمل میں لانے کے قابل ہوتا ہے) پھر اُس کی بات کو لوگوں میں پھیلانے اور چلانے کے لئے لوگوں کو مدد دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن زمانے میں جو انسان اس قسم کے الہامات قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اُن کے دلوں میں الہام آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کی پیروی کریں۔ اس طرح وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ جو انسانیت کی خدمت کے لئے نمونے کے طور پر پیدا کی جاتی ہے۔ اُن کے اس اتفاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں میں اُس قوم کی بھلائی اور بہتری سوچی جاتی ہے وہ اُس پاکیزہ رُوح والے انسان کے دل میں کبھی تو وحی کے ذریعے سے کبھی خواب کی حالت میں اور کبھی عینی آواز کی شکل میں ڈالی جاتی ہیں۔ اس اتفاق کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اس پاکیزہ انسان کو دکھائی دیتے ہیں۔ اُس سے روبرو بات کرتے ہیں۔ اور اسی اتفاق کا

نتیجہ ہوتا ہے کہ اُس انسان کے دوستوں اور حامیوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اور انہیں ہر اچھے کام کے کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکیں اُن سے مدد روک لی جاتی ہے۔ اور وہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو خود انہیں تکلیف دیں۔ دُنیا میں نبوت کے پیدا ہونے کے جتنے قاعدے ہیں یہ اُن کے لئے بنیادی قاعدہ ہے۔
روح القدس کی مدد کیا ہے؟ ملا علی کا اتفاق اور اتحاد جس کسی بات پر جاری رہے تو اس طرح جو لگاتار مدد کسی انسان کو ملتی رہتی ہے اُس کا نام روح القدس کی تائید ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے لوگ عام حالات میں واقف نہیں ہوتے۔ انہیں معجزات کہتے ہیں +

ملا سرافل کے فرشتے ملا علی کے نورانی فرشتوں سے دوسرے درجے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی رُوحیں پیدا کی ہیں جن کے بدن لطیف مادی بخارات کے اعتدال منراج سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے درجے کے (نورانی) فرشتوں کے مرتبے کے نہیں ہوتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے بلکہ اوپر سے علم یعنی حکم آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وہ اتنی ہی بات لے سکتے ہیں جتنی اُن میں سمجھ ہو اور بتائی اوپر کے فرشتے انہیں سمجھا سکیں۔ پھر جو نئی اُنہیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے وہ جھٹ اُسے پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اُس میں اپنی پوری طاقت

کر دیتے ہیں جیسے پرندے اپنی طبعی خواہش سے کام کرتے ہیں۔ اور یہ طبعی الہام اُن کی طبیعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتے مشینی پرندوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے کسی ذاتی نفع یا نقصان کو سامنے رکھ کر کام نہیں کرتے۔ فقط وہی بات عمل میں لاتے ہیں جس کا انھیں اوپر کے فرشتوں کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ یعنی اُن کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ فرشتے انسانوں اور حیوانوں کے دلوں میں ”خطرات“ رکھتے ہلکے ارادے پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کے فرشتوں کو انسانی اجتماع (سوسائٹی) میں جو کام پورا کرنا ہوتا ہے اُس کے پورا کرنے کے ارادے انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں +

یہ پچھلے درجے کے فرشتے بعض چیزوں کی حرکتیں تبدیل کرنے میں بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی نے کوئی پتھر لڑھکایا اور فرشتے نے اپنا اثر ڈالا تو وہ اتنی دُور تک لڑھکتا چلا جاتا ہے جتنی دُور تک عام طور پر جاتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص مثلاً پھل پکڑنے کے لئے اپنا جال پانی میں ڈالتا ہے تو ان فرشتوں کی فوجیں اُن پھلیوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی پھل کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ آگے بڑھے اور جال میں چلی جائے۔ اور کسی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ بھاگ جائے۔ وہ جال کی کسی رستی کو سیکڑتے ہیں کسی کو ڈھیل کر دیتے ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ تو فقط اوپر کے فرشتوں کی ”تحریک کے مطابق“

کام کرتے ہیں۔ یا مثلاً کسی موقع پر دو جماعتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے وہاں پہنچ کر موقع کے مناسب ایک جماعت کے دلوں میں تو بہادری، ثابت قدمی اور غلبے کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلبہ حاصل کرنے کے طریقے اُن کے دلوں میں ڈالتے ہیں، بہتر وغیرہ پھینکنے میں اُنکی مدد کرتے ہیں وغیرہ اور دوسری جماعت کے دلوں میں کمزوری اور بُزدلی کے خیالات پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ نتیجہ نکلے جو اللہ مکانا چاہتا ہے یعنی وہ جماعت غالب آئے جو اللہ کی حکمت کے مطابق غالب آنی چاہئے اس طرح اُس کے اسباب پیدا کر دئے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں الامام ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو تکلیف پہنچاؤ یا آرام اور راحت پہنچاؤ تو یہ فرشتے اس بارے میں اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ ملاءِ سافل کے فرشتے کہلاتے ہیں +

شیطان قوتیں | ملاءِ سافل (پچھلے درجے کے فرشتوں) کے مقابلے میں ایسی جماعتیں ہیں جن کی طبیعتوں میں ہلکا پن اور بے چینی بھری ہوئی ہے وہ ایسے خیالات کے مالک ہوتے ہیں جو نیکی کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ یعنی اچھے نظام سے ٹکراتے ہیں۔ ان روجوں کے جسم تاریک بخارا کی سڑاند سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شیطاں کہلاتے ہیں۔ ملاءِ سافل کے فرشتے جو کام کرتے ہیں یہ شیطاں ہمیشہ انہیں بگاڑنے میں لگے ہوتے ہیں۔ (یہ تیسرے درجے کی مخلوق کا جنہیں جنات کہتے ہیں) ناقص حصہ

چوتھا باب (۴)

اللہ تعالیٰ کا قانون یا سنت اللہ

چوتھا باب (۴)

اللہ تعالیٰ کا قانون یا سنت اللہ

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام ایسے ہیں کہ جب تک بعض قوتیں جو اس کائنات میں پیدا کی گئی ہیں اپنا کام نہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے وہ کام عمل میں نہیں آتے (یعنی کائنات کی فطرت میں علت و معلول کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ اپنا عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی رعایت رکھ کر کام کرتا ہے) اس مسئلے پر نقلی شہادت بھی موجود ہے اور عقلی بھی ۛ

عقلی شہادتیں | چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو ایک ٹھٹھی مٹی سے پیدا کیا۔ جو اُس نے زمین کے ہر ایک حصے سے جمع کی تھی یہی وجہ ہے کہ آدمؑ کی اولاد اس مٹی کے موافق مختلف رنگوں کی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی اُن میں سے سُرخ، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی اُن کے درمیان ہوتا ہے ایسے ہی اس مٹی کا اثر ان کے اخلاق پر پڑا کوئی نرم مزاج ہے کوئی سخت، کوئی بد باطن، کوئی صاف دل *۔

عقلی شہادتیں | کون شخص ہے جو اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک انسان کا مارنا تلوار کی ضرب یا زہر کے کھانے کی طرف منسوب ہوتا ہے اور غلے اور درخت بیج بونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان میں کسی کام کے کمنے کا ”بیج“ نہ ہو اُسے شرعی حکموں کے ماننے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اور اُسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ جس کام کے کرنے کی طاقت فطرت نے اُس میں رکھی ہوئی ہے۔ فقط اُس کے مطابق جزا دی جاتی ہے۔ یہ قوتیں کئی قسم کی ہیں :-

(۱) عناصر کی خاصیتیں اور ان کی طبیعتیں :-

(۲) ہر ایک جاندار بلکہ ہر ایک بے جان جنس مثلاً لوہا، سونا وغیرہ کی ایک خاص شکل و صورت رنگت اور وزن مخصوص ہے۔ اُس شکل کو اُس کی جنس کی صورت نوعیہ (Generic Form) کہتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی صورت نوعیہ (Generic Form) میں جو خاصیتیں رکھی ہیں ان کے مطابق ہی اُسے عملوں کی جزاہلیتی ہے۔

(۱۳) زمین پر کسی جیسمنہ کے پیدا ہونے سے پہلے عالم مثال میں اُس چیز کا جو وجود ہوتا ہے اُس کا اثر۔

(۱۴) ملائعہ اعلیٰ کی دعائیں۔ جو وہ پوری ہمت سے اُس شخص کیلئے

مانگتے ہیں جس نے اپنے آپ کو شائستہ بنالیا ہو۔ یا لوگوں میں شائستگی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو یا جو شخص سوسائٹی میں اچھا نظام جاری کر کے کوشش کا ثمر ہو اُس کے حق میں ملائعہ اعلیٰ کی بددعائیں۔ اُس کے بھی کئی شخص یا جماعت کے عملوں کی جزا منترتہ ہوئی،

(۱۵) بنی آدم کے لئے کسی قانون کا معین ہو جانا۔ اور اس کے

ما تحت کسی کام کا ضروری اور کسی کا منع ہو جانا۔ کیونکہ یہ قانون اور اس کے

ما تحت حلال و حرام کا تعین بھی اس قانون کے ماننے والوں کیلئے اچھے پھل

اور نہ ماننے والوں کے لئے بُرے پھل پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔

(۱۶) کسی امر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب اس فیصلے کو جاری

کرنا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ چاہتا ہے کہ فلاں بات بھی پیدا ہو اس لئے کہ

اللہ کی سنت یا قانون کے مطابق وہ دوسری چیز اس فیصلے کے ساتھ

لازم ہوتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ مناسب نہیں کہ مختلف

باتوں میں عدالت اور معلول کا جو سلسلہ قائم کیا گیا ہے اُسے توڑ دیا جائے،

اسیاب میں نکرار حکمت الہی | جن اسباب سے عام قانون قدرت کے مطابق

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بنتا ہے۔ اگر وہ آپس میں ٹکرا جائیں اور سب کا تقاضا ایک وقت میں پورا نہ کیا جاسکے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو چیز مصلحتِ عامہ کے زیادہ قریب ہو اُسے مقدم رکھا جائے اور اُسے عمل میں لایا جائے۔ باقی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مصلحتِ عامہ کے مطابق سب سے زیادہ مناسب چیز کو ترجیح دینے کے قاعدے کا نام میزان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے۔ وہ ایک پلٹے کو اُٹھا کرتا ہے اور دوسرے کو نیچا کرتا ہے۔“ اسی کا نام ”شان“ بھی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (اللہ ہر نئی شان میں ہے) +

ترجیح دینے کے بھی بہت سے قاعدے ہیں۔ کبھی اس طرح دی جاتی ہے کہ جو زیادہ طاقتور قوت ہوئی اُسے آگے کر لیا۔ کبھی دو قوتوں میں سے زیادہ نفع اور فائدہ دینے والی قوت کو مقدم کر لیا۔ خواہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں مصلحتِ خلق اور مصلحتِ تدبیر میں اختلاف ہو وہاں مصلحتِ خلق کو تدبیر پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی صورتیں ہیں۔ ہم اگرچہ ان سب اسباب کو نہیں جانتے جو اس کائنات میں کام کر رہے ہیں۔ اور نہ یہ جانتے ہیں کہ جب دو بلب آپس میں ٹکرائیں تو کس سبب کو کس طرح ترجیح دی جائے۔ مگر اتنا ضرور

جانتے ہیں کہ جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ان قاعدوں میں سے گزر کر ہی وجود میں آتی ہے اور وہ وجود میں آنے کے قابل ہوتی ہے جیسی اُسے ترجیح دے کر وجود میں لایا جاتا ہے۔ جو شخص ان شکلوں کو اس طرح سوچے گا وہ اُن بہت سی مشکلوں کو جو نظام قدرت الہی سمجھنے میں پیش آتی ہیں سمجھ لے گا۔ یعنی کہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی کہ قائل چیز قدرت الہی سے ہو گئی گو اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے حکیموں سے جو ایک قسم کی جنگ مٹن جاتی ہے وہ نہ ہوگی۔

اب سوال یہ ہے کہ ستاروں اور سیاروں کی شکلوں میں لگے آپس میں کسی خاص شکل میں واقع ہونے سے بھی کوئی سبب پیدا ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمانی اجرام کا ایک اثر تو اس قسم کا ہے جیسے موسموں کا بدلتا۔ کبھی سردی کا آنا کبھی گرمی کا۔ اور دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا جس کا تعلق سورج اور زمین کی پوزیشن سے ہے یا سمندر میں مد و جزر کا آنا جس کا تعلق زیادہ تر چاند کی پوزیشن سے ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ثریا نکل آتی ہے تو پھلوں سے آفت دور ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت اس طرح واقع ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے فقیر یا امیر ہونے میں یا کسی اجتماع انسانی میں قحط پڑنے یا فراخی ہونے اور اسی قسم کے دوسرے انسانی اجتماع کے حادثات کو ستاروں کی حالتوں سے کوئی تعلق نہیں جسے شریعت تسلیم کرتی ہو۔ بلکہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتوں پر اگر غور کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ من اقلبس شعبۃ من الجنم اقلبس شعبۃ من السحر (یعنی جو شخص بنجوم کے علم کا کوئی حصہ بھی حاصل کرتا ہے وہ گویا جادو کا ایک حصہ حاصل کرتا ہے) اور یہ لفظ کہنے سے تو بڑی سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ بارش اس لئے ہوئی کہ فلاں ستارہ نکلا تھا (یعنی اسلام اس تصور سے روکتا ہے کہ بارش وغیرہ طبعی حوادث کو ستاروں سے منسوب کیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ ستاروں کی ان خاصیتوں کی نفی کرتی ہے جن سے ہمارے کرہ ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بعض حادثات واقع ہوتے ہیں جیسے سورج کے داغوں کے اثر سے نباتات کے نشوونما پر اثر پڑتا ہے یا موج کے اندر مقناطیسی طوفان کے پیدا ہونے سے ہمارے کرہ ہوا کے مقناطیسی اور برقی مجموعے پر اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر انسانوں اور حیوانوں کی عالم صحت پر پڑتا ہے) چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابھوں کی سی باتیں کرنے یا اُفیس ماننے سے بھی صاف لفظوں میں منع فرما دیا ہے۔ (کاہن کی خبروں سے مراد وہ خبریں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جتوں کے ذریعے حاصل کر کے پہنچاتے ہیں) اس کے باوجود جب آپ سے کہانت رکاہنوں کے فن کا حال پوچھا گیا تو آپ نے اس کی تشریح یوں کی کہ فرشتے فضائے کائنات میں بیچے اترتے ہیں تو جو فیصلہ ملا علی میں ہو چکا ہوتا ہے اُس کا

آپس میں ذکر کرتے ہیں۔ اب جو جنات اور شیاطین اُس فضا تک پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں تک یہ باتیں چوری چوری سن لیتے ہیں اور وہی کاموں کو آکر بتا دیتے ہیں۔ پھر وہ ان کے ساتھ ٹو جھوٹ ملا لیتے ہیں +

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا! لا تکلوا کالذین کفروا وقالوا کلا خواتمہم اذا ضربوا فی الارض اذکالوا غنۃ۱، لولا انہم اعدنا ما ماتوا وما قتلوا (یعنی اے مسلمانو! تم کافروں کی طرح مت بن جاؤ جو اپنے بھائیوں سے، جب وہ سفر کے لئے نکلتے چاہیں یا جنگ میں جا رہے ہوں، کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے) گو یا سفر اور جنگ کے لئے نکلنے کو ان کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے +

آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اُس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حالانکہ عملوں ہی کے سبب سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ لیکن یہاں عمل کی تاثیر کا انکار نہیں ہے بلکہ انکار اس چیز کا ہے کہ اجر دینے والے خدا کو بھول کر انسان سیدھا اپنے عملوں ہی کو سبب مان بیٹھے +

آنحضرت صلعم نے ایک شخص سے جو طبیب تھا فرمایا کہ انما انت سرفیق والطیب ۲ هو اللہ (یعنی تو ہمارا ہی ساتھی ہے شفا دینے والا طبیب تو اللہ ہی ہے) گویا طبیب کو طبیب ماننے سے انکار کر دیا گیا

ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں طبیب نہیں ہے یا دواؤں
 کا استعمال نہیں جانتا بلکہ فقط یہ کہ وہ شفا حاصل کرنے میں سیدھا سبب
 نہیں ہے بلکہ صرف ایک ذریعہ ہے +

پانچواں باب (۱۵)

رُوح کی حقیقت

چٹا باب (۶)

انسان کیلئے قانون کی پابندی کی ضرورت

قانون کی پابندی کا انتظام ایک جماعت کے ذریعے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور وہ حکومت کرنے والی جماعت ہی ہو سکتی ہے۔ قانون کا انتظام کرنے والی جماعت کا فرض ہے کہ وہ امانت دار ہو اور اپنا فرض ادا کرنے والی ہو +

صحیح طور پر قانون کی پابندی کرانے والی جماعت کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ قانون کی تعلیم عام لوگوں کو اس طرح دے

شروع کرے جیسے باپ اپنی اولاد کو بڑھاتا ہے۔ پھر قانون کی مخالفت کرنے والوں کو سزا دینا بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ مخالف جماعتیں یا تو اس پارٹی کے اندر ہوں گی یا باہر۔ جو اندر ہوں گی، انہیں قانون توڑنے کی سزا دینے کا نام ”تعزیر“ ہے اور جو باہر ہوں گی ان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ تعزیر اور جنگ دونوں میں جتنی قوت استعمال کرنی ضروری ہے اتنی ہی استعمال کرنی چاہئے +

یہ قانون چلانے والی پارٹی عام لوگوں سے فقط قانون کی پابندی کرائے گی اور ان کی طرح خود بھی اس قانون کی پابندی کرے گی۔ وہ ان سے اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرے گی کیونکہ یہ ظلم ہے + قانون کی صحیح پابندی کے لئے عربی زبان میں اصطلاحی لفظ ”تکلیف“ بولا جاتا ہے +

امانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتِیْن اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاشْفَعْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا لِّیَعْلَمَنَّ بَیْ الْمُنَافِقِیْنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکَاتِ وَیَتُوبَ اللّٰهُ عَلِی الْمُوْمِنِیْنَ وَالْمُوْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا۔ (یعنی ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ ان سب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے گھبرا گئے۔ فقط انسان نے اسے قبول کیا اور وہ اس کے لائق بھی تھا کیونکہ یہ ظالم اور جہول ہے اللہ تعالیٰ

پانچواں باب (۵)

روح کی حقیقت

انسانی روح "انسان اکبر کا عکس ہوتی ہے جو حظیرۃ القدس میں موجود ہے۔ یہ عکس سب سے پہلے عالم مثال میں پیدا ہوتا ہے۔ اُس میں اُن سب چیزوں کا نمونہ آ جاتا ہے جو انسان اکبر سے تخلیق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ حظیرۃ القدس کے فرشتوں کی روحانی طاقت کا بھی پر تو آ جاتا ہے۔ ستاروں اور سیاروں کی جو حالتیں کائنات پر اثر ڈالتی ہیں اُن کا عکس بھی موجود ہوتا ہے اور

سب سے بڑھ کر یہ کہ "انسان اکبر" کے دل پر جو عجیبی الہی پڑتی ہے
اُس کا بھی عکس آجاتا ہے چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر
آنا ضرور ہے +

جب "انسان اکبر" کی رُوح کا عکس عالم مثال کے تحت
دکا فترا پر بیٹھ جاتا ہے۔ اُسے "ملکوتی رُوح" کہا جاتا ہے۔ پھر
جسمانی دُنیا میں انسانی بدن کے ذریعے ایک لطیف ہوا تیار کی
جاتی ہے جو اس ملکوتی رُوح کے لئے "سواری" (مطبیعہ) بن سکتی
ہے۔ وہ ہوا جو حیوانیت کا خلاصہ ہوتی ہے اور ملکوتی رُوح کا "جسم"
یا "سواری" بنتی ہے اُسے "رُوح حیوانی" کہا جاتا ہے۔ یہ "رُوح
حیوانی" نہ "ملکوتی رُوح" کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتی ہے
نہ جسم انسانی کے ساتھ۔ بلکہ بالکل تیسری چیز ہوتی ہے۔ اسے
قسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ملکوتی رُوح کا دوسرا نام نفسِ ناطقہ بھی
ہے جس طرح "رُوح حیوانی" ملکوتی رُوح کی سواری ہے اسی طرح
انسانی جسم حیوانی رُوح کا گھوڑا یا سواری ہے۔ جسم یا جسم سے علیحدہ
ہونے کے بعد رُوح حیوانی اپنی ہستی کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس کی
اندرونی طاقتوں کی ترقی اور ان کے نتیجوں کا نام ہمارے اعمال کی
جزا یا سزا رکھا گیا ہے +

کیا ہمیں رُوح کا علم کم دیا گیا ہے؟ | قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وَسِئَلُونَكَ عَنِ

الرُّوحُ: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُفْتَلِمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (یعنی مجھ سے رُوح کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ رُوح خدا کے حکم کی ایک چیز ہے اور تمہیں اس کے علم میں سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے) اس آیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وَمَا أُفْتَلِمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بھی پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی نکلتے کہ انہیں یعنی پوچھنے والے (یہودیوں) کو رُوحانی علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا علم دئے جانے کا خطاب یہودیوں سے ہے جنہوں نے رُوح کی حقیقت پوچھی تھی۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ آنحضرت صلعم کی امت میں سے بھی کسی کو رُوح کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا جیسے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیز شریعت بیان نہ کرے اُس کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ عام لوگ اسے نہ سمجھ سکتے ہوں اس لئے اس کے بیان سے خاموشی اختیار کی گئی ہو۔ لیکن خاص لوگوں کو اس کا علم ہو سکتا ہے ۔

رُوحِ عالمیانہ نقطہ نگاہ سے [جب انسان رُوح کی حقیقت پر غور کرنے بیٹھتا ہے تو جو بات اُسے سب سے پہلے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رُوح حیوان میں زندگی کا منبع ہے۔ جب تک اُس میں رُوح رہتی ہے وہ زندہ ہے اور جب رُوح اُس سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے ۔

روح کی حقیقت اس کے بعد زیادہ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بدن میں قلب کے ذریعے سے ایک لطیف بخار پیدا ہوتا ہے جس میں بدن کی تمام خلطوں (Humour) کا خلاصہ آجاتا ہے اس میں محسوس کرنے اور ملنے جلنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور بدن کے اندر جو قوتیں تدبیر کرتی ہیں انھیں بھی یہ بخار سنبھال سکتا ہے۔ اطباء اپنی کتابوں میں اسی روح کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ طبی تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے کاموں پر اس بخار کے لطیف یا کثیف ہونے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے بدن کے ایک ایک عضو کو بیماری آتی ہے اور اس بخار کے پیدا ہونے کو جو چیز روکتی ہے اس کا سیدھا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس بخار کے کام میں لپٹا ہوا جاتا ہے یعنی تہنی آفتیں انسان پر آتی ہیں وہ اس بخار کے کام کو بے قاعدہ بنا دیتی ہیں یہ بتیک یہ بخار باقاعدہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ زندگی قائم رہتی ہے اور جب یہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ تحلیل ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے ۴

انسان زیادہ گہرا غور نہ کرے تو اس بخار ہی کو روح کہتا ہے۔ لیکن زیادہ غور کیا جائے تو یہ بخار روح کا پختلا طبقہ قرار پائے گا۔ اسکی مثال ہمارے بدن میں ایسی ہے جیسے گلاب کے اندر گلاب کا عرق یا کوئلے کے اندر آگ۔ جب اس سے بھی زیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ یہ روح حقیقی روح کے لئے سواری کا کام دیتی ہے یا اس کے لئے

مادے کا کام دیتی ہے جس کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ہی وہ کام کر سکتی ہے۔ اس حقیقی رُوح پر یوں غور ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کی بدنی قوتیں اُوں سے پیدا ہونے والی رُوح (بخار یا نسیم) ہزار ہا مرتبہ بدلتا رہتا ہے۔ بچہ ایک وقت میں چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے کبھی اُس کا رنگ سفید ہوتا ہے کبھی سیاہی مائل۔ وہ ایک وقت میں جاہل ہوتا ہے اُو دوسرے وقت میں عالم۔ اسی طرح اور بہت سی حقیقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہیں اور وہ سب انسان میں کسی نہ کسی وقت پائی جاتی ہیں۔ ان صفتوں کی تبدیلی ہوتے ہوئے بھی انسان ہمیشہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم زیادہ کُریدیں تو کہنا پڑتا ہے کہ تبدیلیاں ہوتے ہوئے بھی بچہ وہی کا وہی رہتا ہے یعنی صفتیں بدلتی رہتی ہیں مگر بچہ وہی کا وہی رہتا ہے۔ اس لئے یہ ”بدلنے والی صفتیں“ اور ”بچہ“ ایک نہیں ہو سکتے بلکہ ”بچہ“ اور ہے اور صفتیں اور ہیں۔ اب ہماری رائے یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کی یہ اکائی قائم ہے وہ یہ لطیف بخار تو ہو نہیں سکتا اور نہ وہ یہ بدن ہو سکتا ہے بلکہ حقیقی رُوح ایک غیر مرکب چیز ہے جو ایک نورانی نقطہ ہے۔ اس کا طرز اور انداز چھانی طرز اور انداز سے بالکل الگ ہے۔

جسمانی چیزوں میں بعض اپنی ذات سے قائم ہیں انھیں جوہر کہتے

ہیں بعض دوسری چیزوں کے ساتھ قائم ہیں انھیں عرض کہتے ہیں۔ یہ حقیقی رُوح جسمانی جو ہر اور عرض سے الگ ہی کوئی چیز ہے۔ یہ رُوح جس حالت میں چھوٹے کے ساتھ ہے اُسی حالت میں بڑے کے ساتھ ہے اور جس حالت میں سیاہ کے ساتھ ہے اُسی حالت میں سفید کے ساتھ ہے۔ غرض ہر حالت میں اس کا تعلق ایک جیسا ہی ہے۔ اس رُوح کا سیدھا تعلق رُوح ہوائی کے ساتھ ہے اور رُوح ہوائی کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔

حقیقی رُوح اصل میں ایک سوراخ ہے جس میں سے اوپر کے عالم (عالم قدس) کی چیزیں رُوح ہوائی یا نسے پر اُس کی طاقت کے مطابق اُترتی ہیں۔ پس جس قدر تبدیلی ہمیں انسان میں نظر آتی ہے اس کا اصل سبب اس کا بدن ہے جیسے جب دھوبی دھوپ میں کپڑا دھوتا ہے تو کپڑے کا رنگ تو سفید ہو جاتا ہے لیکن دھوبی کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ گویا سورج کی تاثیر کپڑے اور دھوبی پر ان کی اپنی اپنی استعداد (قابلیت) کے مطابق پڑتی ہے۔

موت کیا ہے؟ ایہ بات ہمارے صحیح وجدانی علم میں ثابت ہو چکی ہے کہ لہ علم کی دو قسمیں کرنی چاہئیں جو علم انسان اپنی کوشش سے خود حاصل کرتا ہے اسے اُنکتابی کہتے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سیدھا حاصل ہوتا ہے اسے ”وجدانی علم“ کہتے ہیں + (مرتب)

موت کے وقت نسمہ بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ بدن میں یہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ وہ نسمہ کو پیدا کر سکے۔ موت کے وقت حقیقی رُوح (روح قدسی) نسمہ سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر اتفاق سے انسان ایسی بیماریوں کا شکار ہو جائے جن سے نسمہ یا روح ہوائی گھٹتی رہے تو بھی تھوڑی سے مقدار باقی رہ جاتی ہے۔ جس کے ساتھ روح الہی یا روح قدسی کا تعلق قائم رہتا ہے اور اس طرح انسان کی انسانیت محفوظ رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیشی میں سے ہوا چوس کر نکال لی جائے۔ تو اس طرح چوس کر نکالنے کی بھی ایک حد ہے اس سے زیادہ نہیں نکل سکے گی۔ جب اتنی چوس لی جائے کہ شیشی ٹوٹ جائے تو بھی ہوا کی تھوڑی سی مقدار اس کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ہوا کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نسمہ کی طبعی خاصیت یہ ہے کہ وہ گھٹتا گھٹتا بہت گھٹ جاتا ہے (تخلیل ہو جاتا ہے) لیکن پھر بھی اتنا سا جز یا حصہ باقی رہ جاتا ہے جس کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق قائم رہتا ہے۔

موت کے بعد کی حالت | جب انسان مر جاتا ہے۔ یعنی نسمہ بدن سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ گویا اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ یعنی عالم مثال کے اس طبقے میں جہاں وہ اب جاتا ہے اُسے نئی شکل میں ڈھالا جاتا ہے اب روح الہی عالم مثال کی قوتوں کی مدد سے نسمہ کی باقی رہی ہوئی قوت کو طاقت بخشتی ہے جس کے سبب سے حواس کا مجموعہ، دیکھنے کی طاقت

سُننے کی قوت اور بولنے کی طاقت کام دینے لگتی ہیں (مثالی قوت سے وہ چیز مراد ہے جو مادے اور غیر مادے کے بیچ میں ہے اور ساری کائنات میں ایک چیز کی طرح پھیلی ہوئی ہے) اس وقت لشمہ عالم مثال کی قوتوں کی مدد سے انسان کے کاموں کے ان نتیجوں کے اثر کے مطابق جو لشمہ میں محفوظ ہوتے ہیں۔ روشن یا سیاہ لباس اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لباس گویا مادی بدن کی جگہ کام دیتا ہے۔ اس مثالی جسدِ جسم سے قبر اور محشر کے عجیب عجیب واقعات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا، جس کا مطلب یہ لینا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا جو صورتیں پیدا کرنا ہے، ایک فیض جاری ہوگا۔ اس فیض کی طرح جو پیدا شدہ شروع کرتے وقت جاری ہوا تھا، اسی قسم کا فیض اب محشر میں جاری ہوگا۔ اس فیض کے اثر سے روح الہی ایک پورا جسمانی لباس حاصل کریگی یا ایسا لباس ہوگا کہ اس میں مثالی اور جسمانی دونوں قسم کی قوتیں برابری کر رہی ہوں گی اس وقت وہ سب باتیں پیش آئیں گی جن کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ۔

ملکیت اور بہیمیت | لشمہ، اصلی روح اور مادی بدن کے درمیان ایک چیز ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ اس میں دونوں قوتیں ہوں، چنانچہ اس میں ایک قسم کی قوتوں کا رُخ روح الہی کی طرف ہے۔ اسے ملکیت (فرشتہ پن) کہتے ہیں اور دوسری قسم کی قوتوں کا رُخ مادی بدن کی طرف ہے۔ اس رُخ کو بہیمیت (حیوانیت) کہتے ہیں ۔

روح کی اور حقیقت کیا ہے ؟ اس کے متعلق ہم یہاں زیادہ بیان

کرنا نہیں چاہتے۔ ان باتوں کو مان ہی لینا چاہئے اور جو نتیجے ہم پیدا کرنا چاہیں انہیں سمجھتے رہنا چاہئے یہاں تک کہ اس علم سے ایک اور اونچے درجے کے علم میں ان باتوں پر سے پردہ اٹھادیا جائے۔

۱۵ شاہ صاحبؒ نے اس اونچے درجے کے علم کا کچھ حصہ اپنی کتاب الخیر والکبیر میں بیان فرمادیا ہے *

چھٹا باب (۶)

انسان کیلئے قانون کی پابندی کی ضرورت

کو منظور تھا کہ یہ نظام ضرور قائم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بار بار رحمت برسا دے اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے) *

امام غزالیؒ اور بیضاویؒ اور دوسرے بڑے بڑے عالموں نے اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں امانت سے مراد قانونِ صحیح طور پر چلانے کی ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فرمانبرداری کی حالت میں ثواب اور نافرمانی کی حالت میں عذاب قبول کر لیتا۔ اور یہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے کہ تم نے یہ عہد پیش کیا "تو اس سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داری اور کام کرنے کی قابلیت کو ملا کر دیکھا گیا کہ آیا یہ کام ان سے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ "انہوں نے انکار کیا" تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے منہ سے "نہیں" کہا بلکہ ان کا طبعی انکار مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر یہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ "انسان نے یہ بوجھ اٹھالیا" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ کام کرنے کی قابلیت اور استعداد ہے یعنی وہ کر سکتا ہے۔ *

"ظلم" اور "جول" کے معنی اس طرح سوچنے کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ "انلہ کان ظلوما جھولا" گویا حکمت ظاہر کرنے والے الفاظ بن جاتے

میں اس لئے کہ ظہور و شخص ہوتا ہے جو عادل اور انصاف کر سکتا ہو اس پر اس کی قابلیت اور اہلیت ہو لیکن انصاف اور عدل کرے نہیں۔ اول جو مل اسے کہتے ہیں جسے علم نہیں ہے۔ لیکن وہ علم حاصل کر سکتا ہے انسان کے سوا جتنی مخلوقات ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ (۱) ایک منصفہ تو وہ ہے جو طبعی طور پر علم اور عدل رکھتے ہیں۔ یعنی وہ عالم اور عادل ہیں بلکہ وہ غیر عالم اور غیر عادل ہو ہی نہیں سکتے جیسے فرشتے۔

(۲) دوسری وہ مخلوق چونہ عالم ہے نہ عادل اور نہ وہ علم اور عدل سے کام لے سکتی ہے۔ جیسے حیوانات پس اس عہدے کے قبول کرنے کی ذمہ داری اس مخلوق پر آتی چاہئے۔ جو علم اور عدالت کر سکے۔ گو یہ دونوں صفتیں اس وقت موجود نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے سوا ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔

امانت قبول کرنے کا نتیجہ | قرآن حکیم میں آگے چل کر جو آیا ہے کہ لِيُعَذِّبَ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
(تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے) تو اس میں پہلے لفظ میں جو ہے وہ عاقبت یا انجام یعنی نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس امانت کے قبول کر لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کو عذاب اور ثواب ملے گا۔

مانت اور فرشتے | اگر انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہے، تو اُسے چاہئے کہ وہ پہلے فرشتوں کا خیال کرے۔ ان میں جہانیت بالکل نہیں ہے۔ حیوانی قوت کی کمی سے جو حالتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے بھوک، پیاس، خوف اور غم وغیرہ یا اس کی زیادتی سے جو حالتیں پیدا ہوتی ہیں جیسے غضب، فخر وغیرہ ان میں سے کوئی چیز ان میں نہیں ہے۔ اور نہ انہیں کھانے پینے اور سونے کی حاجت ہے۔ ان کی طبعی حالت یہ ہے کہ اوپر سے جو علم نازل ہو اسے عمل میں لانے کے لئے ہر وقت فارغ رہتے ہیں۔ یعنی انہیں کوئی چیز مشغول نہیں رکھتی۔ سو اسے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو عمل میں لاتے رہیں۔ ایک بات کر لی، پھر دوسری کا انتظار کرنے لگے، وہ کر لی تو پھر تیسری کا انتظار کرنے لگے۔ جب انہیں اوپر سے کوئی حکم آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں کوئی اچھا نظام قائم کیا جائے یا کسی خاص شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا ناخوش ہے، اس قسم کے الہام سے وہ بالکل بھر جاتے ہیں۔ یعنی وہ اس الہام سے پورا پورا اثر لے کر اسے عمل میں لانے کے لئے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پوری طاقت سے اسے پورا کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں ان کے سامنے اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہوتا۔ وہ فقط اوپر سے آئے ہوئے حکم کے پورا کرنے میں

لگ جاتے ہیں +

امانت اور حیوانات | اب اس کے بعد انسان جانوروں کے حال پر غور کرے۔
 کہ وہ کس طرح بہت نیچے درجے کی باتوں یعنی کھانے پینے وغیرہ میں
 لگے رہتے ہیں۔ اور ہر وقت اپنی طبعی خواہشوں میں پھنسے رہتے ہیں۔
 وہ ان کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ فقط وہ کام کرتے ہیں
 جن میں ان کے بدن کا کوئی فائدہ ہوتا ہو یا ان کے حیوانی تقاضے کو
 پورا کرنے والی کوئی چیز ہوتی +

امانت اور انسان | اس کے بعد دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں
 دونوں باتیں رکھ دی ہیں :-

(۱) اس کے اندر فرشتوں کی سی طاقت بھی ہے جو اس روح
 کے اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان ہی میں پائی جاتی ہے۔ اور
 کسی حیوان میں پائی نہیں جاتی، وہ انسان کے سارے جسم میں پھیلی
 ہوتی ہے اور انسان کی روح طبعی یعنی نسمہ اس روح الہی کے تابع
 ہو کر کام کرتا ہے +

(۲) اس کے اندر حیوانوں کی سی طاقت بھی ہے جو اس کی
 حیوانی روح میں سے نکلتی ہے۔ یہ حیوانی روح عام حیوانوں میں
 ایک جیسی ہے۔ اس میں انسان کی ساری کی ساری طبعی قوتیں موجود
 ہیں۔ اور وہ اپنی پختہ ہستی رکھتی ہے۔ اور انسان کی اصلی روح بھی

اس کے اثر سے اثر لیتی ہے +

ان دونوں قوتوں — ملکیت اور بہمیت — میں
 ٹکراؤ ہے۔ چنانچہ قوت ملکیت یعنی فرشتوں کی قوت انسان کو اوپر
 کی طرف ترقی دینا چاہتی ہے۔ اور بہمیت نیچے کی طرف۔ اگر بہمیت
 غالب آجاتے تو ملکیت چھپ کر رہ جاتی ہے +

اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت | یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کائنات میں
 جو بھی نظام پیدا ہوتا ہے یعنی بہت سی مختلف چیزیں مل کر ایک
 بن جاتی ہیں۔ اس نظام میں کام کرنے کی جو طاقت اور اثر قبول کرنے
 کی جو استعداد ہوتی ہے، خواہ وہ اس نظام کی اصلی اور ذاتی ہو
 یا اس نے لیا کر حاصل کی ہو، اس استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے مدد دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے۔ اس
 قاعدے کے مطابق انسان نے جو بطور خود ایک نظام ہے۔ اگر
 حیوانی باتیں زیادہ جمع کر لیں اور ان کو عمل میں لانا چاہا تو انہیں مکمل
 کرنے کے لئے اللہ نے اس کائنات میں جو سامان پیدا کر رکھا
 ہے، وہ اُسے مل رہتا ہے۔ اور اگر اُس نے فرشتوں کی سی باتیں
 جمع کر لی ہیں اور ان سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کائنات میں
 اس کے لئے بھی پورا پورا سامان پیدا کر دیا ہے۔ اس سے اُسے
 مدد ملتی رہے گی۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ فَاَمَّا

مَنْ عَطَىٰ وَآتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَصَنَّفَ لَهُ لِيَسْرَىٰ، وَأَمَّا مَنْ كُنَّ يَنْصِلُ وَلَدَيْهِ الْحُسْنَىٰ،
 فَصَنَّفَ لَهُ لِيَسْرَىٰ (یعنی اس کے بعد جو شخص دیتا ہے اور انصاف کے
 قانون کی پابندی کرتا ہے اور صحیح تر بات کو ماننا ہے۔ ہم اس کے لئے
 اُس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص بخل کرتا ہے اور انصاف
 کے قانون کی پابندی سے بے پروائی رکھتا ہے۔ اور صحیح بات کو
 جھٹلاتا ہے اُس کے لئے ہم تنگی کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں (۱۵:۹۲-۹۳)
 ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ سَكَلَ لَكُمْ هُوَ لَا يَدِ
 مِنْ عَطَاءٍ زَيْتٍ وَمَا كَانَ عَطَاءُ سَابِلَةٍ مَحْظُورًا (یعنی ہم
 دونوں قسم کی جماعتوں کو مدد دیتے ہیں اور انہیں یہ مدد اللہ کی طرف
 سے عطیہ ہے۔ اور اللہ کا عطیہ کسی سے روکا نہیں جاتا۔ ۲۰:۱۷)
 لذت اور الم کیا ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ملکی اور بیہمی قوتوں میں سے ہر ایک
 قوت کی دو حالتیں ہیں۔ اگر اس قوت کے موافق چیزیں علم میں آتی
 جائیں تو اُسے لذت کہا جاتا ہے اور اگر مخالف چیزیں کا علم ہوتا
 رہے تو اُسے درد (الم) کہا جاتا ہے۔ پس انسان کی ان دونوں
 قوتوں کے مطابق لذت اور درد علیحدہ علیحدہ ہوئے +

انسان کی موجودہ حالت | اس زندگی میں انسان کی حیوانی قوت غالب
 ہے اور انسان کی حالت ایسی ہے جیسے اس نے بدن میں احساس
 کو کمزور کرنے والی کوئی دوا (مخدر) استعمال کر رکھی ہو۔ اس مخدر

(احساس کو کمزور کرنے والی چیز) کے استعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ آگ کا شعلہ اُسے لگے تو بھی اُسے درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور اُس کا احساس اُس وقت ہوتا ہے جب اس شخص کا اثر جاتا رہے۔ اور جب طبیعت اپنی اصلی حالت پر آجائے تو درد پورے زرد سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ملکیت کے تقاضوں کے خلاف کام کرنے سے جو درد محسوس ہونے چاہتیں وہ حیوانیت کے کلوروفارم کے غلبے کے سبب سے پوری طرح محسوس نہیں ہوتے موت کے بعد حیوانی قوت کا کلوروفارم اتر جائے گا۔ تو ملکیت کے خلاف جس قدر غلطیاں کی جا چکی ہیں وہ ایک ایک کر کے محسوس ہونے لگیں گی۔

انسان کی اس مدہوشی کی حالت کی دوسری مثال گلاب کے پھول کی ہے۔ اعتبار رکھتے ہیں کہ گلاب میں تین قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں:-

(۱) ایک قوت زمینی ہے۔ اگر گلاب کو خوب اچھی طرح گھس کر لگایا جائے تو اس قوت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) دوسری قوت پانی کی طرح ہے وہ بخور نہ سے حاصل ہوتی ہے۔

(۳) تیسری قوت ہوا کی طرح ہے۔ وہ سو بگھنے سے حاصل

ہوتی ہے +

اسی طرح انسان کی حیوانی قوت اس زندگی میں ظاہر ہوتی ہے اور ملکی قوت چھپی رہتی ہے۔ اور ملکی قوت مرنے کے بعد کی زندگی میں ظاہر ہوگی +

شریعت انسان کے ہماری اس تمام بحث سے ظاہر ہو گیا۔ کہ انسان لئے طبعی چیز ہے کہ کسی قانون کا پابند بنانا خود انسان کی نوع کی فطرت کا تقاضا ہے۔ گویا انسان کے اندر جو استعداد رکھی گئی ہے وہ زبان حال سے مانگتی ہے کہ جو محکم قوت ملکی کے مناسب ہیں، وہ اُس پر لازم کر دیئے جائیں اور پھر اُس کا بدلہ اُسے پورا پورا دیا جائے۔ یعنی اس کا پورا پورا نتیجہ اُس کے نفس کے اندر محفوظ رہے۔ اور حیوانی زندگی میں پھنس کر رہ جانا اس کے لئے حرام کر دیا جائے۔ اور اگر وہ پھنس جائے تو اس طرح جو کام کرے اُس کی سزا اُسے دی جائے۔ واللہ اعلم +

ساتواں باب (۷)

انسانی ذمہ داری کی پیدائش اُس کی تقدیر سے

ساتواں باب (۷)

انسانی ذمہ داری کی پیدائش اُس کی تقدیر سے

(۱) ایسی معین چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا جائے
”اشخاص“ کہلاتی ہیں۔ جیسے عمرو، زید، بکر، گھوڑا، بیل

وغیرہ +

اگر اشخاص کی ایک جماعت میں کوئی بات ایسی ہو کہ وہ
سب میں پائی جاتی ہو تو جتنے اشخاص میں وہ بات پائی جاتی
ہو وہ سب مل کر نوع کہلاتے ہیں۔ جیسے زید، بکر، عمرو وغیرہ میں

ایک بات پائی جاتی ہے جس کے سبب سے انہیں انسان
 کہا جاتا ہے۔ اور گھوڑوں میں سے ہر ایک میں ایک بات پائی
 جاتی ہے جس کے سبب سے انہیں گھوڑے کہا جاتا ہے۔
 پس زید، بکر، عمر وغیرہ کی ایک نوع ہے۔ اور گھوڑوں کی
 دوسری نوع ۴۰

پھر مختلف نوعوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اگر ان میں کوئی
 بات ایسی ہو کہ وہ سب نوعوں میں پائی جاسے تو ایسی سب
 نوعوں کے مجموعے کو جن میں وہ خاص صفت پائی جاتی ہو جس
 کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان، گھوڑے اور بیل میں ایک خاص
 بات پائی جاتی ہے کہ یہ جاندار ہیں۔ اس لئے ہم کہیں گے کہ
 یہ سب مل کر حیوان کی جنس ہے ۴۱

اب اس سلسلے کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو تمام
 جنسوں میں جو بات ایک جیسی پائی جائیگی اس کے لحاظ سے
 جنسوں کے مجموعے کو جنس الاجناس کہا جائے گا ۴۲

(۲) اس عالم کی تمام کائنات (جو چیزیں موجود ہیں وہ)
 سب ایک تدبیر میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اور کوئی چیز اس
 قاعدے سے باہر نہیں جاسکتی جو قدرت نے اس نظام
 کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ اس میں علت و معلول کے سلسلے

مختلف طریقوں سے جمع ہو گئے ہیں۔ اور ایک نظام بن گیا
 عُلّتوں کے یہ چھوٹے مجموعے بڑے نظام کے نیچے ہیں۔ اور
 وہ انہیں انسا آزاد نہیں چھوڑتا کہ وہ جو جی چاہیں نتائج پیدا کریں۔
 اور اس طرح عُلّتوں کے دوسرے مجموعے سے نکلا جائیں۔
 بلکہ عُلّتوں کے سب مجموعوں کے اوپر ایک بالائی نظام ہے۔
 جو ان سب کی رفتار مقرر کرتا ہے۔ اس غالب اور برکت
 بالائی نظام کا نام تقدیر ہے۔

الہیات کو ماننے والے سب عقلمند لوگ اور نبیوں
 کی شریعتوں کے ماننے والے حکیم اس نظام کا مالک خدا
 کو مانتے ہیں۔ نبیوں کی جماعت کا کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے
 کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے تو اس جماعت کے عالم اس کا یہ
 مطلب بتاتے ہیں کہ جس حکمت سے خدا نے یہ نظام چلانا
 پسند کیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چونکہ اس نظام کو چلانا خدا
 تعالیٰ کی ذات کا طبعی تقاضا ہے۔ اس لئے اس نظام میں
 جو خوبی پائی جاتی ہے اُس کی تعریف اصل میں اللہ ہی کی
 تعریف ہو سکتی ہے۔

عام لوگ تقدیر کے لفظ کو کچھ اس طرح بولتے ہیں کہ اس
 کے اندر اس حکمت کا اثر نہیں آتا جو اس لفظ کے پیچھے بوجہ

ہے لیکن خدا کے قانون میں عام لوگوں کے اس استعمال کی کوئی سند نہیں ہے۔ شریعتوں کے سخت مغز عالم اور حکیم اس بارے میں ایک ہی راستے رکھتے ہیں۔ صرف راستے کے ظاہر کرنے والے لفظوں میں فرق ہو جاتا ہے۔

اس بڑے نظام کو تحلیل کیا جائے (یعنی اس کے اجزاء بنا کر دیکھے جائیں) تو ”جنس الاجناس“ کا ایک قانون نکالے گا۔ اس کے بعد ہر جنس کے لئے علیحدہ علیحدہ قانون ہو گا۔ انسانی نوع کے لئے جو قانون ہے اُسے ”شریعت“ کہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ شریعت کو تقدیر کے مقابلے میں لاتے ہیں ان کی عقل مندی مافی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ شریعت تو جیسے اوپر دکھایا گیا ہے۔ ساری کائنات کی تقدیر کے نیچے ”نوع انسانی کی تقدیر“ یا اس کے لئے قانون ہے۔ اگر وہ کائنات ایک نظام ہے اور ایک تدبیر کے ماتحت ہے تو اس کائنات کے ایک جز کا قانون یا تقدیر کائنات کے باقی اجزاء کی تقدیر سے ٹکرا نہیں سکتی۔ ٹکراؤ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس لفظ کی پوری حکمت اور پورے معنی نہ سمجھنے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔

صورتاً نوعیہ کا قانون | واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرعی
نہاتیں | قانون کی پابندی کا جو حکم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ

کی محبت (دلیل) ایسی زوردار ہے کہ اس حکم کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں چھوڑتی۔ غور کرنے والا آدمی جب اپنے ارد گرد کی مخلوقات کو دیکھے گا اور یہ سوچے گا کہ اُن کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا قانون کس طرح چلایا ہے۔ تو وہ اصل حقیقت کو پالے گا۔ مثلاً درخت کو دیکھے۔ اُس کے پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں اور دوسری صفاتیں ہیں جو نظر آسکتی ہیں یا چکھ کر معلوم کی جاسکتی ہیں۔ ان پر پورا غور کیجئے تو یہ واضح ہو جائے گا۔ کہ ہر ایک قسم کے درخت کے پتوں کی شکل بڑبڑاہٹ الگ الگ ہے۔ اُن کے شکوفے الگ الگ طرح کے ہیں۔ ہر ایک قسم کے درخت کے پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ ان خاص باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں قسم کا درخت ہے۔ ہر سب چیزیں — پتے، پھول، پھل وغیرہ کی خاص خاص شکلیں۔ درخت کی صورتِ نوعیہ کے قانون کا نتیجہ ہیں اور اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جہاں یہ صورتِ نوعیہ آہ آہ کا درخت جہاں کہیں بھی پایا جائیگا اُس کے پتوں کی ایک خاص شکل ہوگی۔ اس کے پھول خاص رنگ، بو اور شکل کے ہونگے۔ اُس کے پھل ایک خاص ذائقہ اور شکل اور قد و قامت لئے ہوئے ہونگے۔ اس سب کا مجموعہ آہ کا درخت ہے۔ یہ شکل اور حالت آہ کے ہر ایک درخت کی ہوتی ہے۔ اس خاص شکل، حالت، ذائقہ، بو وغیرہ کے مجموعے کو صورتِ نوعیہ کا نام دیا گیا ہے۔ ایسے ہی انسان کی ایک صورتِ نوعیہ ہے۔ گھوڑے کی دوسری صورتِ نوعیہ ہے (بقیہ برہائش ص ۱۷۶)

نوعیہ مقرر ہوئی ہے وہیں اس کے ساتھ آنے والی خاصیتیں معین ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں مادہ کچھور بن جائے تو اس حکم کے اندر ہی یہ بات آگئی کہ اس کا پھل ایسا ہو اور اس کا شاگرد ایسا ہو۔

نوع کے بعض خاصے ایسے ہوتے ہیں کہ عقلمند اسے پہچان لیتا ہے۔ البتہ بعض خواص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عقلمند لوگ بہت سوچ بچار کے بعد ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مشہور ہے کہ شخص اپنے پاس یا قوت رکھے اس کے دل میں ایک قسم کی فرحت اور شجاعت پیدا ہوگی۔ یا قوت کا یہ خاصہ ہر ایک شخص غور کئے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔

نوع کے بعض خاصے ایسے ہوتے ہیں جو اس نوع کے ہر ایک فرد میں پائے جاتے ہیں۔ اور جن ایسے ہوتے ہیں۔ کہ اس نوع کے کسی فرد میں پائے جاتے ہیں کسی میں نہیں جن میں وہ خاصے نہیں (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷) باقی مخلوق کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہئے۔ اب یوں کیا جائیگا کہ ام کی یہ شکل اس لئے ہے کہ ام کی صورت نوعیہ اسی شکل کا تقاضا کرتی ہے۔ اور سیب کی وہ شکل اس لئے ہے کہ سیب کے درخت کی صورت نوعیہ اسی شکل کا تقاضا کرتی ہے۔ پس سیب کے درخت کی سب خاصیتیں اس کی صورت نوعیہ کی دی ہوئی ہیں (مرتب)

پائے جاتے۔ ان میں اس لیے نہیں پائے جاتے کہ ان افراد میں ان خاصوں کو قبول کرنے کا مادہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک قسم کی ہرٹ (ہیلپ) ایسی پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے ہاتھ میں لے لے۔ تو اسے وسعت آنے لگیں گے (یہ تاثر نہ ہر ایک ہرٹ میں پائی جاتی ہے۔ اور نہ ہر ایک انسان پر اس کا اثر ایک جیسا ظاہر ہوتا ہے)۔

یہ بات سمجھ لینے کے بعد کسی انسان کا حق نہیں رہتا کہ وہ اس قسم کا سوال کرے کہ آم کا میوہ اس شکل کا کیوں ہوتا ہے۔ یہ نہایت ٹکٹا اور بے معنی سوال ہے۔ کیونکہ حکمت کے علم میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کسی چیز کی خاصیتیں جس سبب سے پیدا ہوتی ہیں اس سبب کے پائے جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ وہ خاصیتیں کیسے پیدا ہو گئیں (یعنی جو چیز کسی چیز کا لازم نتیجہ ہو اور وہ چیز موجود ہو تو نتیجہ خواہ مخواہ موجود ہونا ہوگا۔ جیسے جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زمین کی روشنی سورج سے آتی ہے۔ تو جب سورج نکل آیا ہو تو یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ دھوپ کیوں پیدا ہو گئی)

حیوانات میں اس کے بعد حیوانوں کی قسموں پر غور کیجئے۔ حیوانوں میں بھی ہر ایک نوع کی ایک خاص شکل اور خاص عادتیں ہیں۔ جیسے دختوں کی کیفیت تھی۔ حیوانوں میں اختیاری حرکات بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کی طبیعتیں اپنے ماحول سے اثر بھی لیتی ہیں۔ جنہیں طبعی الہام کہا جاتا

ہے۔ اور ان کے اندر طبعی تدبیر کام کرتی ہے جس سے اُس حیوان کی عادتیں بنتی ہیں۔ جیسے گائے کی جگالی کرنے کی عادت اس کے اندر کام کرنے والی خاص طبعی تدبیر کا نتیجہ ہے۔ ان اختیاری حرکتوں، طبعی الہاموں اور جبلتی تدبیروں کے لحاظ سے حیوانوں کی ایک نوع دوسری نوع سے ممتاز ہوتی ہے۔ مثلاً چوپائے گھاس پھرتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض جگالی کرتے ہیں (جیسے گائے) اور بعض جگالی نہیں کرتے۔ جیسے گھوڑا، خچر اور گدھا۔ بعض جانور گوشت کھاتے ہیں۔ اور پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں۔ ایسے ہی ہر نوع کے حیوانوں کی خاص خاص لواذیں ہیں جو دوسری نوع کے حیوانوں میں پائی نہیں جاتیں۔ (جیسے کوسے کی کائیں کاٹیں، گدھے کے ہمنانے اور شیر کے دھاڑنے سے بالکل الگ قسم کی آواز ہے) ایسے ہی ان میں نر اور مادہ کے ملنے کا طریقہ ہے کہ ایک نوع کا طریقہ دوسری نوع کے طریقہ سے الگ ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کا قاعدہ ہر ایک نوع کا الگ الگ ہے۔ اس کی تفصیل کہاں تک بیان کی جائے؟ لیکن اسے تسلیم کرنے سے کسی کو انکار نہ ہو گا۔ کہ ہر ایک نوع کے حیوانوں کو اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا اُس کی طبیعت قبول کر سکتی ہے اور جتنا اُس کی زندگی اچھی طرح بسر کرنے کے لئے ضروری ہے

جوانوں کو الہام کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تمام الہامی تعلیمات جو ہر حیوان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اُن کے پیدا کرنے والے کی طرف سے صورتِ نوعیہ کے راستے آتی ہیں (یہ طبعی تقاضے حیوانوں کے لئے ویسے ہی ہیں) جیسے درختوں میں شگوفوں کے خطوط اور میوؤں کے مزے جو اُن کی صورتِ نوعیہ کے ساتھ انہیں حاصل ہوتے ہیں (یعنی جیسے ہر قسم کے درخت کے خاص قسم کے پتے شگوفے اور پھل ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ہر ایک حیوان کی خاص عادتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں دونوں کو اُن صورتِ نوعیہ کے ذریعے سے ملتی ہیں) حیوانوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو ساری نوع میں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض ایسی ہیں کہ کسی فرد میں ہیں کسی میں نہیں جس حیوان کا مادہ ایسی نوع کی صورت کی خاصیتیں زیادہ قبول کرتا ہے اور اس کے انساں بھی وجود ہوتے ہیں اس میں نوعی تقاضے پوری طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ اور جس میں مادہ ناقص پایا جاتا ہے۔ اُس میں وہ نوعی تقاضے پوری طرح نمایاں نہیں ہوتے۔ اگرچہ اصل استعداد عام ہوتی ہے..... جیسے شہد کی نغمیوں میں رانی کہ اگرچہ مکھی ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں لیکن رانی اُس ”باپ“ سے بنتی ہے جس میں وہ خاص چیز موجود ہوتی ہے جو رانی بننے کے لیے ضروری ہے (ایسے ہی طوطا ہونے کے لحاظ سے سب طوطے برابر ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب انسان کی آواز

کی نقل نہیں اُتار سکتے ایک خاص قسم کا طوطا ہوتا ہے۔ جو تعلیم اور مشق کے بعد انسان کی آواز کی صاف صاف نقل اُتار سکتا ہے ۔

انسان کی ترقی کا راز اب انسان کی نور پر غور کرو۔ تو اُس میں وہ سب خاصیتیں ملیں گی جو درختوں میں ہیں اور وہ خاصیتیں بھی پائی جائیں گی جو حیوانوں میں ہیں۔ مثلاً لکھنا، انگڑائی لینا، ڈکارنا، فضلہ خارج کرنا، پیدا ہوتے ہی نپٹے کا ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے لگنا یہ سب حیوانی خواص ہیں جو انسان میں پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ چند وہ خواص بھی پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے حیوانوں سے اُونچے درجے کا لگنا جاتا ہے۔ جیسے سوچ کر بات کرنا۔ بات کو سمجھنا اور اس کا سوچ کر جواب دینا۔ ایسی باتوں کو جو انسان اپنے حواس سے سمجھ لیتا ہے۔ اور جن کے سمجھنے میں اسے محنت نہیں کرنی پڑتی اور عقل نہیں کھپانی پڑتی، ترتیب کے ساتھ آگے پیچھے سوچ کرنے مسئلے اور نئے علم پیدا کرنا ایسے ہی تجربے کے ذریعے سے اور ایک ہی قسم کے نتیجے پیدا کرنے والے واقعات جمع کر کے اور تیزری کے ساتھ صحیح تخمینہ لگا کر نئے علوم پیدا کرنا۔ نیز انسان کے بڑے خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی خوبی حواس اور تحریک سے نہیں جان سکتا اُن کی

خوبی عقل سے پہچان لیتا ہے۔ پھر ان باتوں کو اپنی پوری قوت اور ہمت کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ جیسے اپنے نفس کو درست کرنا اور عدل قائم کرنے اور ظلم دور کرنے کے لیے ہلک فح کر کے اپنے حکم کے نیچے جمع کر لینا *۔

یہ چیزیں انسانی نوع کا خاصہ ہیں (ان چیزوں کا انسانی نوع کے خواص میں سے ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ تمام قومیں آپس میں بہت سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی اس بات کو مانتی ہیں کہ یہ باتیں اچھی ہیں۔ یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑوں میں بسنے والی قومیں بھی ان خیالات سے خالی نہیں ہیں۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی صورتِ نوعیہ سے یہ عجیب بات پیدا ہوتی ہے جس نے ان باتوں کو ہر جگہ خوبی قرار دے دیا ہے۔ اس کا بھید یہ ہے کہ انسانی مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل اس کے جذبات پر غالب رہے اور جذبے اس کی طبعی خواہشوں پر غالب رہیں (دماغ عقل کا مقام ہے قلب جذبات

لہ عقل :- خیالات کا سلسلہ جس کے اجزاء آپس میں ملانے سے نئی باتیں معلوم کی جاتی ہیں (مرتب) ۱۷ جذبہ :- انسان کے ذہن کے اندر کی وہ قوت جو خیال اور تصور سے پیدا ہوتی ہے جو کسی کام پر انسانی ہے (مرتب) ۱۸ طبعی خواہش :- وہ خواہشیں جن کے اچھایا جڑا ہونے کا فیصلہ عقل سے نہیں کرایا جاتا (مرتب)

کا گھر ہے اور جگر طبعی خواہشوں کا مقام ہے۔ دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک کا مقام اُس کا کام معین کرتا ہے۔ یعنی عقل جو دماغ میں ہے قلب سے اونچی ہے۔ اس لیے اسے قلب یعنی جذبات پر غالب رہنا چاہیے۔

ہر نوع کے لئے الگ تدبیر اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کے اندر کام کرنے والی جو تدبیریں مقرر کی ہیں اُن پر غور کیجئے اور سوچیے کہ ہر نوع کی تربیت اور پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازش اور مہربانی سے راستے کتنے آسان کر دیے ہیں +

نباتات میں تدبیر کی کار فرمائی (۱) دیکھیے نباتات میں حواس اور ہلنے چلنے کی قوت نہیں۔ اس کی تربیت اور پرورش کا یہ سامان کیا کہ اس کی جڑیں پیدا کر دیں کہ وہیں اپنی جگہ رہتے ہوئے زمین میں سے ہوا پانی اور لطیف مٹی کا مجموعی مادہ چوس لیتی ہیں اور پھر ٹہنوں وغیرہ میں اپنی صورتِ زیبہ کے تقاضے کے مطابق تقسیم کر دیتی ہیں +

حیوانات میں تدبیر کی کار فرمائی (۲) چونکہ حیوان کے حواس ہیں اور وہ حرکت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اُسے جڑیں نہیں دیں جو مادے کو زمین سے چوسیں بلکہ اُس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ غلہ گھاس اور پانی وغیرہ چل پھر کر، جہاں ملیں، وہاں سے حاصل کرے۔ اس طرح اسے جن جن اوقات کی ضرورت تھی وہ اُس کے دل میں

ڈال دیے۔

یعنی کپڑے کوڑے زمین سے پیدا ہوتے ہیں جو اس طرح پیدا نہیں ہوتے اُن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر جاری کر دی ہے کہ وہ نہ اور مادہ کے آپس میں ملتے سے بڑھیں اور مادہ میں وہ رطوبتیں ہیں جو پیٹ کے بچے کی پیموش میں لگتی ہیں پھر (دوسری منزل میں) وہی رطوبت بچے کے لیے دودھ بن جاتی ہے۔ پھر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں الہام ڈال دیا جاتا ہے۔ کہ وہ پستانوں کو چوس کر دودھ پئے۔ اسی طرح قدرت الہی نے مرغی میں ایسی رطوبت پیدا کر دی ہے جس سے انڈے بن جاتے ہیں۔ جب وہ انڈے دے دیتی ہے تو اس کا پیٹ خالی سا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے بعد اُس کے دماغ پر خشکی سی چھا جاتی ہے جو اُسے ایک طرح سے پاگل سی بنا دیتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے ملنا چھوڑ دیتی ہے اور کسی ایسی چیز کو سینے سے لگانا چاہتی

ہے حیوانات کو زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے مثلاً کھانے پینے کی، سردی گرمی سے بچنے کی، پیاس بجھانے کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترکیبیں مثلاً شکار کرنا، بھٹ یا گھونسے بنانا وغیرہ از اتفاقات کھلاتے ہیں (مرتب)

جو اُس کے پیٹ کو دبائے رکھے۔ اسی طرح قدرت نے کبوتروں کے نر اور مادہ میں اُنس پیدا کر دیا ہے۔ جب مادہ کا پیٹ انڈے سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ بھی انڈے سینا چاہتی ہے۔ پھر اُس کے اندر جو زائد رطوبت ہوتی ہے وہ فے کی شکل میں خارج کرتی ہے (یہ گویا بچے کو چوگا دینے کا طریقہ ہے) پھر مادہ کے دل میں اپنے بچے کے لیے محبت پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ اپنی فے کو بچے کے مُنہ میں ڈال دیتی ہے۔ جس سے پانی اور دانہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور مرکبوتر مادہ کی محبت کی وجہ سے اُس کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح کبوتر کے بچے کے بدن میں رطوبت زیادہ پیدا کر دی ہے جو اس کے پتر بنانے میں کام آتی ہے۔ جن سے وہ اڑتا ہے *۔

فزع انسان میں تدبیر کی کارفرمائی | حیوانات کے بعد انسان کا درجہ آتا ہے (اُس میں حس اور حرکت بھی ہے۔ وہ طبعی اور جبلی الہامات بھی قبول کرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ اس میں عقل بھی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ تجربے کے ذریعے سے نئی نئی باتیں معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اُس کے دل میں ذراعت کرنے اور تجارت گلنے۔ تجارت کرنے اور آپس میں لین دین کرنے کے طریقے الہام کیے۔ ان میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کی طبیعت

میں لیڈر بننے کا مادہ رکھا ہے یا وہ اتفاق سے لیڈر بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت میں ماتحتی کا مادہ رکھا ہوا ہے یا وہ اتفاق سے ماتحت بن جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کو بادشاہ بنا دیا ہے اور بعض کو عیبت بنا دیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی استعداد انہیں حکم بنا دیتی ہے۔ پھر حکیموں میں سے کوئی حکیم الہیات کا ماہر ہے کوئی طبیعیات کا کوئی ریاضی کا ماہر ہے اور کوئی حکمت عملی کا بعض لوگ طبعی طور پر کم سمجھ ہوتے ہیں ان میں اس قسم کی حکمت کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ صرف دوسروں کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں تمام قوموں میں برابر پائی جاتی ہیں۔ خواہ وہ جنگلوں میں بسنے والی ہوں یا شہروں میں رہنے والی۔ یہ سب باتیں انسان کی قوت، ہیمنہ کی اندرونی خاصیتوں اور اس کے متعلق ظاہری تدبیروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جن سے ارتقاعاتِ معاشی پیدا ہوتے ہیں *

اس کے بعد انسان کی ملکی قوت پر غور کیجیے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ انسان اس معاملے میں دوسرے حیوانوں کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ اس کی سمجھ عام حیوانوں کی سمجھ سے بہت اونچے درجے کی ہے پھر اس نے بعض علم پیدا کئے ہیں جن میں

سب انسانی افراد برابر کے شریک ہیں سوائے اُن چند بدقسمتوں کے جن میں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ اپنے نوعی خواص قبول کریں۔ جن علموں میں انسانی نوع کا اتفاق ہے اُن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی پیدائش اور تربیت کا سبب تلاش کرتا ہے۔ کہ میں کیسے پیدا ہوا؟ کیوں پیدا ہوا؟ میری تربیت اور پرورش کس طرح ہو رہی ہے؟ میں کہاں تک ترقی کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ رفتہ رفتہ سوچتے سوچتے اور غور کرتے کرتے وہ خود بخود یہ علم پیدا کر لیتا ہے۔ کہ اس کائنات کو تدبیر سے چلانے والی کوئی ہستی ضرور ہے جس نے (اس ساری کائنات کو نیستی سے پیدا کیا اور) مجھے بھی وجود دیا۔ اور اب مجھے رزق دے کر پرورش کر رہا ہے اور جس طرح اس کی جنس کے دوسرے حیوانات (یعنی عام حیوانات) ہمیشہ اپنی زبان حال سے عاجزی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ انسان بھی اپنی پوری محبت کے ساتھ جان بوجھ کر پورے علم کے ساتھ اپنے پروردگار اور تدبیر کرنے والے (مدبّر) یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے پوری پوری عاجزی کا اظہار کرتا ہے (یعنی دوسرے حیوانات کی شکل و صورت اور حالت ہی ایسی ہے کہ وہ سر بسر عاجزی بہتے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان علم کے ساتھ جانتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ کیونکہ اُس نے مجھے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ

میری زندگی کی ساری تدبیر وہی کرتا ہے۔ اس لیے وہ مُنہ سے بول کر بھی عاجزی ظاہر کرتا ہے) اسی بات کو قرآن حکیم ان لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَصُّ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ مَّحِيٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اَلَمْ يَكُنْ

(یعنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمام ہستیاں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں مثلاً سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے) (یعنی وہ خالق کے آگے جھکنا جانتے ہی نہیں، اس کی تشریح یوں سمجھنی چاہیے کہ ایک درخت کے اندر جو تدبیر کرنے والی ”روح“ کام کر رہی ہے اس کا نام ”نفس نباتی“ رکھ لیں، تو درخت کی تمام ٹہنیاں، پتے اور شکوفے سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اپنی اپنی تدبیر کے لیے (یعنی زمین سے جو غذا ملنی چاہیے اس کے لیے) اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر درخت کے ایک ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ عقل ہوتی تو ٹہنیاں، پتے اور شکوفے نفس نباتی کا شکریہ ادا کرتے۔ اسی طرح اگر انہیں۔ لو لےنے کی

طاقت ہوتی تو وہ نفس نباتی کی طرف اپنی اپنی محتاجی کا احساس کرتے اور اس محتاجی کا احساس ان کے جذبات پر پڑتا۔ اور وہ اس کے آگے دل سے ہاتھ پھیلاتے اس سے سمجھ لینا چاہتے کہ چونکہ انسان دانشمند ہے اور تیز سمجھ کا مالک ہے اس لیے وہ اپنی محتاجی کی حالت کو سمجھتا ہے اور عقل سے محسوس کرتا ہے۔ اس کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے جس سے وہ دل و جان سے اپنے خالق کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

انسان کے ان خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی نوع میں سے بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ حظیرۃ القدس میں انسان کو علم دینے والا جو منبع ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہیں وہاں سے وحی کے ذریعے سے یا صحیح تخمینے کے ذریعے سے یا خواب میں علم ملتا ہے۔ اور دوسرے لوگ اس کامل کے متعلق اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کہ یہ سیدھی راہ پر ہے اور برکت والا ہے۔ اس لیے اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ جو کام کرنے کا وہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور جن باتوں سے وہ روک دیتا ہے ان سے بچتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانی نوع کے ہر ایک فرد میں غیب کے اس خزانے (حظیرۃ القدس) تک پہنچنے کی کچھ نہ کچھ طاقت ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ کبھی تو کسی انسان کو خواب نظر آتا ہے یا کوئی رائے

قائم کر لیتا ہے۔ اور وہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ گویا آنکھوں دیکھی بات ہے یا غیبی آواز سُنتا ہے یا بطور تخمینہ رائے قائم کر لیتا ہے۔ لیکن اس بارے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے۔ ان میں بعض کامل ہوتے ہیں بعض ناقص (اور اجتماعیت کا قاعدہ ہے کہ ناقص کامل سے تربیت پانے کا محتاج ہوتا ہے) *۔

انسان کی خصوصیتیں | غرض انسان میں بعض ایسی صفتیں ہیں جو حیوانات میں نہیں پائی جاتیں۔ جیسے اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے کے آگے عاجزی کرنا۔ صاف سُتھرا رہنا۔ اجتماع انسانی میں عدالت قائم رکھنا۔ اور لذتوں میں اس طرح نہ پھنس جانا کہ اپنے فرض کو بھول جائے، اس پر اللہ کے کرشموں اور فرشتوں کی طاقتوں کا ظاہر ہونا مثلاً اس کی دُعا کا قبول ہونا اور تمام کرامتیں اور روحانی ترقی کے مقامات اور حالتیں جو اس پر طاری ہوتی ہیں *۔

جن باتوں میں انسان باقی حیوانوں سے افضل اور اونچے درجے کا ہے وہ اگرچہ بہت سی ہیں۔ لیکن ان سب کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :-

(۱) انسان کی عقلی قوت | (۱) اس کی عقلی قوت اور حیوانوں کی بہ نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی دوشاخیں ہیں :-

(۱) عقل کا وہ استعمال جو انسان اپنی سوسائٹی کے نظام کو

دوست کرنے کے لیے اتفاقات (زندگی بسر کرنے کے طریقوں) پر غور کرتا ہے۔ اور جس کی مدد سے وہ زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے اتفاقات میں باریکیاں نکالنا ہے۔
(ب) عقل کا وہ حصہ جو بغیر کوشش کے غیبی علوم حاصل کر سکتا ہے۔

(۲) انسان کی مٹی قوت | (۲) عملی قوت کا کمال۔ اس کے بھی دو حصے ہو سکتے ہیں :-

(۱) اپنے ارادے، قصد اور اختیار سے کام کرنا کہ وہ انسان کے نفس کا جز بن جائے۔ حیوانات بھی اختیار سے کام کرتے ہیں لیکن اُن کے کاموں کے نتیجے اُن کے نفسوں میں جگہ نہیں پکڑتے اور نہ اُن کے نفس اُن کاموں کی رُوح سے رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اُن کے عمل فقط اُن قوتوں کے لیے ہوتے ہیں جو نسے سے قائم ہیں۔ اس لیے وہ یہ کام آسانی سے دوبارہ کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان کوئی کام کرنا ہے تو کام تو ہمیشہ فنا ہو جاتا ہے لیکن ان کاموں کی ”جوہر“ انسان کے نفس میں بیٹھ جاتی ہیں۔ گویا انسان کا نفس ان نتیجوں کو ”محکم“ جاتا ہے۔ لاس ”ہضم“ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس میں روشنی یا اندھیرے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس شرعی قانون کی اچھی طرح تشریح کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی

انسان کسی کام کو اپنے ارادے سے نہیں کرتا اُس سے اس کام کے متعلق جواب طلبی نہیں کی جاتی۔ اس جملے کے ویسے ہی معنی ہیں جیسے طیب کلمے کہ زہر یا تریاق اُس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک وہ گلے سے نیچے نہ اتر جائے۔ اور معدے میں نہ پہنچ جائے (یعنی جس طرح زہر معدے میں پہنچ کر مضم ہوتا ہے۔ اور پھر خون میں مل جاتا ہے۔ اُس وقت اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کام ارادے سے کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نفس ناطقہ یا رُوح میں مل کر اس کا جز بن جاتا ہے اُس وقت اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے) اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ انسان کی رُوح عملوں کی رُوح کو مضم کرتی ہے (تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر قوم اور ملک میں لوگ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور طرح طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ان عبادتوں اور تپسیاؤں (ریاضتوں) کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجدان (INTUITION) سے ان کا فور محسوس کرتے ہیں اور گناہوں اور بُری باتوں سے رُک جاتے ہیں اور گناہوں اور بُری باتوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اُسے وجدان سے محسوس کرتے ہیں۔

(ب) عملی قوت کے کمال کی دوسری شاخ یہ ہے کہ اس قوت سے اعلیٰ درجے کے حالات اور روحانی مقامات حاصل ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس پر بھروسہ کرنا۔ ان کا نمونہ جانوروں

میں بالکل نہیں ملتا صرف انسانوں میں ملتا ہے) +
انسان کی ضرورتیں واضح رہے کہ اگرچہ انسان کی صورت نوعیت اس میں معتدل طرز کا مزاج پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن وہ مزاج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا (اور نہ معتدل رہ سکتا ہے۔ جب تک اس کے لئے دو چیزوں کا انتظام نہ ہو) :-

(۱) انسانی نوع کو جو علم مل سکتے ہیں وہ اُن کے منیع یعنی حقیقۃ القدس سے لیے جائیں۔ جن کے لیے سب سے پاک انسان کی ضرورت ہے پھر باقی لوگ ان علموں میں اس پاک انسان کی پیروی کریں +

(۲) انسانوں کے لیے ایک قانون (شرعیّت) ہو جس میں

- (۱) اللہ کی پہچان کے طریقے (معارف الہیہ) ہوں +
- (ب) دنیا میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ (ارتقا فائت) ہوں +
- (ج) ان کاموں کے لیے جو انسان اپنے اختیار ارادے اور قصد سے کرتا ہے قاعدے ہوں جن کے مطابق ان کاموں کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہو یعنی (۱) واجب (ضروری، لازم) (۲) مستحب (اچھا لیکن اختیاری) (۳) مباح (۴) مکروہ (۵) حرام +
- (د) اللہ تعالیٰ کی نزدیکی (قرب) حاصل کر لے کے مقاموں پر پہنچنے کے لیے ابتدائی باتیں (تمہیدات) صاف طور پر بتائی ہوں +

عقلی ترقی کا انتظام | چونکہ یہ علوم اور شریعت انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کے مطابق یہ ضروری ہوا کہ وہ اپنے پاک غیب میں (یعنی کائنات کے اس حصے میں جو انسان کی مادی نظروں سے اوجھل ہے) انسان کی عقلی قوت کے لئے غذا کا انتظام کرے۔ اور کوئی پاک آدمی دہاں تک پہنچ کر وہاں سے اُسے لئے اور پھر باقی لوگ اُس کی فرمائندہ داری کریں۔ جیسے شہد کی مکھیوں میں ملکہ ہوتی ہے۔ کہ باقی سب قسم کی مکھیاں (مکھڑ ہوں یا سپا ہی) سب اس کی پیروی اور فرمائندہ داری کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ ان سب کی زندگی کا انتظام اور تدبیر کرتی ہے۔ انسان کو کسی انسان کے ذریعہ سے یا بغیر واسطے کے اُوپر سے علم حاصل نہ ہونے تو اس کمال کہ نہ پہنچ سکتا جو اس کی نوع کا نقص ہے۔

ایک عقلمند انسان جھانکھیں رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کئے ہیں جو گھاس چرنے کے سوا اور کسی طرح اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے تو وہ فوراً اس بات کا بھی یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے ضرور چراگاہ بھی پیدا کی ہے۔ جس میں بہت سی گھاس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اور کاریگریوں پر غور کرنے والا انسان جان سکتا ہے کہ ایسے علم بھی ضرور ہونے پڑا، جس سے عقل کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں اور

اور اس طرح وہ نوعی تقاضے پوری طرح مکمل کر کے کمال حاصل کر لے
یہ علوم مفرد درجہ ذیل قسم کے ہونے چاہئیں :-

(۱) اس بات کا علم کہ خدا تعالیٰ ایک ہی ہے اُس کی یکتائی
کس طرح ہے؟ اس کی صفات کیسی ہیں؟ اور کیا کیا ہیں؟ یہ علم اتنا
صاف اور واضح ہونا چاہئے کہ انسانی عقل خود بخود اسے سمجھ لے
اور اتنا مشکل نہ ہو کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک آدمہ انسان ہی
سمجھ سکے چنانچہ اُس نے یہ الفاظ جو فرماتے ہیں کہ **ثُبَّتَانِ اللّٰہُ**
وَجُحْدٌ (اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ان تمام
خوبیوں کا مالک ہے جن کی وجہ سے تعریف کی جاسکتی ہے) تو اُس
جملے کی تشریح کرنے سے اللہ کی توحید اور صفاتوں کا حال معلوم
ہو جاتا ہے۔ اُس نے اپنے لئے وہی صفات بتاتی ہیں جنہیں عام
لوگ جانتے ہیں جیسے حیات (زندگی) سمیع (سننے کی طاقت) بصر
(دیکھنے کی طاقت) قدرت (طاقت و قوت) ارادہ، بولنا، غصہ،
ناراضگی، مہربانی، قبضہ، بے پروائی اور سب کے بیان کرنے کے
ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ اُس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ”زندہ“
ہے لیکن اُس کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے۔ وہ ”دیکھتا“
ہے لیکن اُس طرح نہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ وہ قدرت بھی رکھتا
ہے لیکن اس کی قدرت اور طاقت ہماری قدرت اور طاقت کی طرح

نہیں ہے۔ وہ ارادہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کا ارادہ کرنا ویسا نہیں جیسا ہمارا ہوتا ہے۔ وہ بیشک بولتا بھی ہے لیکن اس کا بولنا ویسا نہیں جیسا ہمارا۔ باقی صفتوں کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے اور انہیں اسی طرح سمجھنا چاہئے۔ کہ وہ ہماری صفتوں کی طرح نہیں ہیں۔ پھر ہم جو کہتے ہیں کہ وہ بے نظیر ہے تو اس کی تشریح ایسی باتوں سے ہونی چاہئے جو ہماری جنس میں بہت ہی دور کی سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ کا علم ظاہر کرنا ہو تو یوں کیا جائے کہ وہ تمام دنیا کی بارش (جو ہو چکی اور جو قیامت تک ہوگی) کے قطروں کی گنتی جانتا ہے۔ اور دنیا بھر کے ریگستانوں میں ریت کے جھٹنے ڈرے ہیں ان کی تعداد بھی جانتا ہے۔ ایسے ہی تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کی گنتی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ سارے جاندار مل کر کتنے سالس لیتے ہیں۔ اُس کے دیکھنے کی کیفیت یہ ہے کہ اندھیری رات میں جب ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے چونیٹے کے چلنے کو دیکھتا ہے اور اس کے علم کی باریکی اتنی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے لحاف اوڑھ کر دل میں کوئی بات سوچتا ہے تو خدا تعالیٰ اُسے بھی جان لیتا ہے۔ یہی حال اُس کی دوسری مثالوں کا ہے۔ وہ بھی اسی راز اور اسی طرح بیان

(۲) عبادت کا علم یعنی اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طرح کریں *

(۳) علم ارتقاات یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقوں

کا علم *
(۴) علم مناظرہ یعنی بحث کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اونے درجے کی طبیعت رکھنے والے انسانوں کے دلوں میں ان علموں کے متعلق جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں شبہ پیدا ہوں تو صحیح اور صحیح بات کی حمایت کرنے اور شبہوں سے سمجھ میں جو گرہیں پیدا ہو جائیں انہیں کھولنے کا علم *

(۵) انسان کی بصیرت بڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں (آلاء اللہ) یاد دلانی جائیں۔ اور قوموں کے اُتار چڑھاؤ کے تاریخی واقعات (ایام اللہ) یاد دلائے جائیں اور مرنے کے بعد قیامت و حشر میں جو واقعات (وقائع برزخ و حشر) ہونگے وہ بتائے جائیں ان سب باتوں کا علم *

علم مختلف درجوں میں اللہ تعالیٰ نے ازل میں نوع انسانی پر اور اُس کی اُن استعدادوں (قابلیتوں) پر نظر ڈالی جو تمام انسان کی تسلیوں میں

ازل سے وہ زمانہ مرا ہے جس کا شروع نہیں (مرتسمہ)

چلنے والی تھیں اور اُس کی ملکی قوت پر بھی نظر ڈالی اور یہ دیکھا کہ اُوپر بتاتے ہوئے پانچوں قسم کے علموں کی مدد سے تدبیر الہی کس طرح انسان کی زندگی کی درستی کرے گی۔ چنانچہ یہ سب علم اللہ تعالیٰ کے غیب الغیب (یعنی تجلّی اعظم سے اُوپر کے درجے ہیں) محدود شکل میں آگئے۔ یہ تمثیل (شکل میں آنا) ہی ہے جسے اشاعرہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی (قدیم کلام جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خاص ذات کے ساتھ ہے) کہتے ہیں اس کا علم، ارادہ اور قدرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ان کے علاوہ جو تھی چیز ہے۔

پھر جب ملا اعلیٰ کے پیدا کرنے کا وقت آیا، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ نوع انسانی کا اچھا انتظام ان اُوپے درجے کے نفوس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقط کلمہ ”کن“ (ہو جا) کہہ کر انہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوع انسانی پر خاص عنایت تھی کہ ان اُوپے درجے کے فرشتوں کو پیدا کیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساری انسانی سوسائٹی کا اچھا انتظام ان فرشتوں کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ ان فرشتوں کا پوری نوع انسانی کے ساتھ وہی تعلق ہے جو ایک انسان کی عقلی قوتوں کا اُس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ فرشتوں کے دلوں میں ان علموں کا پُر تُوڈال جو محدود

شکل میں اللہ تعالیٰ کے غیب الغیب میں شکل اختیار کر چکے تھے۔
 متمثل ہو چکے تھے) ان فرشتوں نے ان علموں کو ایک قسم کی روحانی
 شکل پہنا دی۔ اس آیت المذہبی یحملون العرش ومن حوله (جو
 عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد گھومتے ہیں) میں جن
 فرشتوں کی طرف اشارہ ہے اُن سے یہی فرشتے مراد ہیں جن کا اسم
 نے ابھی ذکر کیا ہے۔

پھر جب آسمانی انتظامات میں ایسی حالتیں پیدا ہوتیں جب
 بڑی حکومتیں اور ملتیں (Supernations) بدلتی ہیں تو
 اللہ تعالیٰ نے ان علموں کو اُس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق نیا
 روحانی وجود دیا۔ چنانچہ وہ علوم اُس زمانے کے آسمانی حالات کے
 مطابق واضح اور صاف شکل میں آگئے۔ ان آیات میں اَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلَةِ الْمُبْرَكَةِ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فَيُخَوِّفُ فِي كُلِّ اَمْرٍ حَكِيمٌ ۝
 (ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ ہم ہی ڈرانے والے
 تھے، اس رات میں حکمت کی بات بھٹی ہے) پھر اللہ تعالیٰ کی
 حکمت نے اس زمانے کا انتظار کیا۔ جب انسانی اجتماع (سوسائٹی)
 میں ایک ایسا آدمی پیدا ہو جو نہایت پاک ہو اور جو اس زمانے سے

علم لینے کی استعداد (قابلیت) رکھتا ہو۔ اللہ کی حکمت یہ فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ اس شخص کی شان بہت اونچی ہو اور اُس کا درجہ نہایت بلند ہو۔ چنانچہ جب وہ شخص وجود میں آجاتا ہے (پیدا ہو جاتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنے لئے خاص کر لیتا ہے اور اُسے اپنے ارادے کے پورا کر کے کالہ بنا لیتا ہے۔ اس پر کتاب (نوع انسانی کے لئے مجموعہ قوانین) اتارتا ہے۔ اور اس کی پیروی اپنے بندوں پر ضروری قرار دے دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کے بارے میں جو آیا ہے کہ
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (میں نے تجھے اپنے لئے خاص کر لیا) اس کا یہی مطلب ہے +

ان علموں کے جتنے درجے اوپر نیچے مقرر ہوتے گئے ان کی اصل حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو کامل بنانا چاہتا ہے چنانچہ غیب الغیب (تجلی اعظم سے اوپر کے درجے) میں یہ علوم ایک خاص شکل میں مقرر ہو گئے۔ اس کا سبب بھی فقط یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اپنی خاص مہربانی کرنا چاہتا تھا۔ پھر انسانی نوع کی مجموعی استعداد (قابلیت) نے ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی پیدائش کو ضروری قرار دے کر درخواست کی کہ وہ بھی پیدا کئے جائیں۔ ایسے

ہی خاص زمانے میں نوع انسانی کے مخصوص حالات کے مطابق ایک خاص شکل میں قانون کی طلب بھی خود نوع انسانی نے کی (یعنی انسان کی نوع کی ساخت کا تقاضا تھا۔ کہ اس کی فطرت کے مطابق اُسے فلاں فلاں قانون دیئے جائیں۔ اور پھر جب انسانی نوع میں ایک خاص قسم کے حالات پیدا ہو جائیں مثلاً بادشاہت کے ظلم انتہا کو پہنچ جائیں، اور ساری کی ساری سوسائٹی ایک ایسے چھوٹے سے طبقے کے قبضے میں آجاتے جو اُسے اپنی عیش پرستیوں کے لئے استعمال کرے اور اس طرح انسانیت خدا کو بھول جاتے تو ایک خاص قسم کا قانون دیا جاتے، جو اس حالت کے مناسب ہو۔ یہ سب باتیں خود انسانی نوع کے تقاضے تھے۔ جو خدا نے پورے کئے۔ گویا یہ قوانین نوع انسانی نے طلب کئے جو خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دیئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قوانین اپنی طرف سے بے ضرورت اور جبراً نہیں دیئے اس طرح اللہ کی حجت انسانی نوع پر پوری ہو گئی (یعنی اب اگر نوع انسانی یا اُس کا کوئی حصہ یا کوئی فرد ان قانونوں کے خلاف کرے تو اُسے سزا دینے میں خدا تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں آسکتا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ قانون طلب کیا میں نے دیا۔ اب اس پر عمل نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا)

یہ علم انسان کے لئے طبعی ہیں | اب اگر کوئی پوچھے کہ انسان کے لئے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے ؟ وہ کیوں رسول کی فرمانبرداری کرے ؟ زنا اور چوری اس کے لئے کیوں ناجائز کی گئی ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزوں کا انسان کے لئے کرنا اور بعض سے بچنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح گائے بیل وغیرہ کے لئے فقط گھاس کا کھانا جائز ہے۔ گوشت اُن کے لئے ”حرام“ ہے۔ اور شیر وغیرہ جانوروں کے لئے گوشت کھانا واجب (ضروری) ہے۔ اور گھاس کھانی منع (حرام) ہے۔ ایسے ہی مکھڑو وغیرہ مکھیوں کو اپنی ملکہ کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں انسانوں اور حیوانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ حیوانوں کو یہ باتیں جلی المام کے ذریعے بتائی گئی ہیں (یعنی ان کی فطرت ہی میں یہ باتیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر سیکھے سکھائے خود بخود کرتے ہیں) لیکن انسان اپنے علوم تجربے اور دیکھ بھالی اور سوچ بچار سے حاصل کرتا ہے یا وحی سے حاصل کرتا ہے یا کسی بڑے حکیم یا نبی کی پیروی (تقلید) کر کے حاصل کرتا ہے ۔

آٹھواں باب (۸)

شرعی قانون جزا اور سزا کیلئے کیوں لازم ہے

اٹھواں باب (۸)

شرعی قانون جزا اور سزا کے لئے کیوں لازم ہے

اس میں شک نہیں کہ ساری کائنات

(Universum Permagnum) مجموعی طور پر ایک وحدانی

تدبیر کے نیچے کام کر رہی ہے۔ یعنی ساری کائنات میں قانون

کا ایک ہی مجموعہ چل رہا ہے۔ اور اس کائنات کا کوئی حصہ

کوئی جزو، کوئی فرقہ، قوانین کے

ایک قانون یا ہمگوشی کا ہے جو کائنات کا سب

سورج ہماری زمین کے ایک ایک ذرے کو اپنی

ہے۔ اور ہماری زمین کا ایک ایک ذرہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو کھینچ رہا ہے۔ ایسے ہی مادے کی خست ساری کائنات میں یکساں ہے۔ یعنی وہی برقیات ہیں جو ہماری زمین کے خاک کے ذرے کے آخری جز ہیں اور وہی برقیات ہیں جو اکاش گنگا یا کہکشاں کے سب سے دور کے ستارے میں پائے جاتے ہیں۔ جو ہم سے نو ہزار تین سو نوویں سال کے فاصلے پر ہے۔ یہی حال سب سے

۱۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کہکشاں کے اس حصے کی روشنی بالکل ہمارے سولج کی روشنی کے مانند ہے۔ چنانچہ جس آلے سے روشنی کو پھاڑ کر دیکھتے ہیں (اسے طیف نما کہتے ہیں) اس سے ساری کائنات کی روشنی ایک ہی قسم کی ثابت ہوتی ہے۔ (مرتب)۔

۲۔ روشنی کی رفتار ایک لاکھ ۸۶ ہزار ۲۸۵ میل فی ثانیہ (سیکنڈ) شمار کی گئی ہے۔ اس حساب سے روشنی کی کرن ایک سال میں کم سے کم ۵۸ کھرب ۵۰ ارب میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ یہ فاصلہ ستاروں وغیرہ کے لیے فاصلے ناپنے کے لئے اکائی کا کام دیتا ہے۔ اسے ایک فوری سال کہتے ہیں۔ (مرتب)

دور کے سحابے کا ہے۔

جس طرح ساری کائنات قانون کے ایک مجموعے میں بندھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک ایک حصہ ضمنی قوانین کا پابند ہے۔ مثلاً نباتات کی نشوونما کا ایک قانون ہے۔ حیوانات کے سوچنے کا ایک قانون ہے۔ گیسیوں (Gases) کا ایک قانون ہے۔ اسی طرح نوع انسان ایک ایسے قانون کے مجموعے کا تقاضا کرتی ہے جس کے مطابق کام کر کے وہ نہ صرف اس مادی دنیا میں اچھی زندگی گزار سکے بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اسی قانون کا تسلسل کام دیتا رہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچے کی پرورش بچپن میں ایسی ہو کہ نہ صرف اس کی بچپن کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں بلکہ اس تربیت کے نتیجے میں جوانی میں بھی اس کے کام آئیں۔ اسی طرح جوانی میں اس کی تربیت ایسی ہونی

۱۔ کائنات کی فضا میں جگہ جگہ مادے کے بادل سے نظر آتے ہیں جو روشن ہیں انہیں سحابے (Nebulae) کہتے ہیں۔ اس قسم کا سب سے دور کا سحابہ ہم سے ۱۴ کروڑ نواسی سال کے فاصلے پر واقع ہے (مرتب)

چاہتے کہ نہ صرف جوانی میں اس کے لئے فائدہ مند ہو بلکہ بعد کی ساری زندگی میں اس تربیت کے نتیجے اس کے لئے فائدہ ثابت ہوں ایسے ہی انسان کی دنیاوی زندگی اس طرح بسر ہونی چاہئے کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں مفید ثابت ہو۔ بلکہ اس زندگی کے عملوں (کرموں) کے نتیجے مرنے کے بعد کی زندگی میں جو وہ اس مادی واسطے (Medium) میں

بسر نہیں کریگا۔ بلکہ ایک اور ہی واسطے (Medium) میں گزارے گا۔ فائدہ دیں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ کسٹا اناج بوتنا ہے۔ اسے پانی دیتا ہے، کھاؤ ڈالتا ہے اور اس کی نگہانی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اناج پیدا ہوتا ہے وہ نہ صرف اس کی موجودہ ضرورتیں اچھی طرح پوری کر دیتا ہے بلکہ اگلی فصل کے لئے بہت عمدہ بیج کا کام دیتا ہے۔ اگر وہ فصل کی اس طرح پرورش نہ کرے تو اس کے پیدا کئے ہوئے اناج کے دانے چھوٹے چھوٹے، مر جھاسے ہوئے اور بے جان سے ہونگے۔ اگر یہی دانے اگلی فصل کے بیج کے طور پر بوسے جائیں تو اگلی فصل نکلی ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر اب کی فصل کی اچھی طرح پرورش کرے تو اس کی اب کی فصل

کا اناج بھی موٹا، اچھی غذا والا اور عمدہ ہوگا۔ بلکہ وہ اگلی فصل بھی اچھی دیگا۔

بالکل یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ اس کی اس دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی دو متسلط زندگیاں نہیں ہیں بلکہ دونوں زندگیاں لگاتار اور مسلسل ہیں یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہماری اس زندگی ہی کا نتیجہ ہے۔ اس زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں ان کا نتیجہ جو ہر اور خلاصہ ہمارے نشے (Nesnic Body) کے اندر محفوظ

رہتا ہے یہی جو ہر یا خلاصہ اس زندگی میں بھی اپنے نتائج دکھاتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں نیا طور پر نتیجے پیدا کرے گا۔ پھر یہ نتیجے آگے چل کر اور نتیجے پیدا کرنے کے سبب بنیں گے۔

غرض انسان کی جتنی بھی زندگی ہوگی اس میں وہ نتائج کے مطابق ہوں گی اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اچھے نتیجے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نوع کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ان کے خلاف کام نہ کرے۔ اُسے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کاموں کے نتیجوں سے کبھی نہیں

چھا سکتا +

اس باب میں اس حقیقت کو نہایت صاف طور پر

پیش کیا گیا ہے +

انسان کے کاموں کے نتیجوں کے اسباب واضح رہے کہ انسان اپنے عملوں کے مطابق نتیجے پائیں گے۔ اگر کام اچھے ہیں تو نتیجے بھی اچھے ہوں گے۔ اگر کام بُرے ہیں تو نتیجے بھی بُرے ہوں گے +

انسان کے کاموں سے اچھے بُرے نتیجے پیدا ہونے کے چار اسباب ہیں :-

(۱) صورتِ نوعیہ کا تقاضا (۲) انسان کی صورتِ نوعیہ کا تقاضا :-

حیوان کا مزاج چاہتا ہے کہ وہ گھاس چرے اور درندے کا مزاج تقاضا کرتا ہے کہ وہ گوشت کھائے۔ اگر حیوان گھاس چرے گا اور درندہ گوشت کھا کر تو اس کا مزاج درست رہے گا اور اگر حیوان گوشت کھائے گا یا درندہ گھاس چرے گا تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان اپنے ارادے اور قصد سے ایسے کام کرے جن کی تہ میں یہ پار خوریاں ہوں تو اس کا ملکی مزاج درست رہے گا اور اس کی عقلی صحت قائم رہے گی :-

(۱) اپنے پیاد کرنے والے کے آگے جھکنا اور عابز می کرنا

(خشوع یا خجالت) +

(۲) پاکیزگی یعنی بدن، لباس اور خیمات کو ہر قسم کی گندگی سے

پاک رکھنا (نظافت) +

(۳) لذتوں میں نہ پھنسنا (سماحت) +

(۴) انصاف اپنی زندگی کے تمام معاملات میں (عدالت) +

جب انسان ایسے کام کرتا ہے جن کی روح ان حوصلوں کے خلاف ہو۔ تو انسان کا مزاج بگاڑ جاتا ہے اور اس کی ملکی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آج تکلیف محسوس نہیں کرتا جو ملکی مزاج کے بگاڑ جانے سے اُسے محسوس ہونی چاہئے تو جس وقت بدن کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا ملکی مزاج کے خراب ہو جانے سے پوری پوری تکلیف محسوس کرے گا یا اس کی صحت کی حالت میں اُسے پورا پورا آرام محسوس کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے بدن کو کسی سُن کرینے والی چیز (مختل) سے سُن کر دیا جائے تو وہ جگہ آگ کی جلیں محسوس نہیں کرتی لیکن جب اس ددا کا اثر دُور ہو جاتا ہے تو درد محسوس ہونے لگتا ہے +

(۲) ملار اعلیٰ کا اثر | (۲) ملار اعلیٰ کا اثر :-

انسان کے دماغ میں اُس کی سب ذہنی قوانین موجود ہیں۔ جب بدن کے کسی حصے پر کوئی بیرونی اثر ہوتا ہے وہ جھٹ اس کی اطلاع دماغ کو دیتا ہے۔ چنانچہ اگر اتفاقاً پائیں چنگاری پر پڑ جائے یا پاؤں تلے برف کا ٹکڑا آجائے تو جھٹ دماغ کو منسوس ہو جاتا ہے کہ پاؤں کے نیچے چنگاری آگئی ہے یا برف کا ٹکڑا آگیا ہے۔ اسی طرح حقیقۃ القدس

میں نوع انسانی کی جو نوعی صورت یا امام نوع انسانی یا انسانِ اکبر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اُس کے لئے خادم فرشتے پیدا کر دیئے ہیں۔ جو اُس انسانِ اکبر کے لیے حواس کی مانند ہیں۔ جس طرح ہم اپنی احساس کرنے والی قوتوں کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح وہ امام نوع انسانی اُن فرشتوں کی مدد کے بغیر اپنا کام پورا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اُس کا پہلا اثر فوراً امام نوع انسانی کے دماغ تک پہنچتا ہے۔ اور اُن فرشتوں سے خوشی اور سرور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اُس کے نوعی تقاضے کے خلاف ہے تو اُس کی خبر بھی فوراً امام نوع انسانی کو ہوتی ہے۔ اور اُن فرشتوں سے نفرت اور دشمنی کی کرنیں نکلنے لگتی ہیں۔ اُن فرشتوں کی کرنیں اُس انسان کی طرف آتی ہیں۔ اور اُس کے دماغ پر اثر کرتی ہیں اور وہ بھی اُن کا اثر قبول کرتا ہے یعنی اچھے کام سے خوشی اور اطمینان اور بُرے کام سے افسوس اور نفرت۔

ساتھ ہی ان فرشتوں کی طرف سے آتی ہوئی گہروں کا اثر ملار سافل کے فرشتوں پر اور

(Lower Angelic Region)

حساس انسانوں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر کام اچھا ہے تو ان فرشتوں اور ان انسانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اُس انسان سے محبت کریں اور اس سے اچھا سلوک کریں۔ اگر کام بُرا ہے تو ان کے دلوں

میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اُس سے نفرت کریں اور اُس سے بُرا سلوک کریں۔ اُس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ہمارا پاؤں چنگا رہا ہو پڑنا ہے تو دماغ کی ادراکی قوتیں (محسوس کرنے اور سوچنے والی قوتیں) جلنے کا درد محسوس کرتی ہیں اس کے بعد دماغ سے ایک شعاع نکلتی ہے جو دل میں اثر کرتی ہے۔ اُس کے اثر سے دل میں غم پیدا ہو جاتا ہے اور طبیعت (جگہ) پر اثر کرتی ہے تو اُس سے بخار ہو جاتا ہے۔

علامہ اعلیٰ کے فرشتوں کی تاثیر ہمارے بدنوں میں بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہماری ادراکی قوتیں ہمارے بدنوں پر اثر ڈالتی ہیں جتنا جب ہم میں سے کسی انسان کو آنے والا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جس میں نہایت شدید درد کا ڈر ہو یا نہایت خوفناک بے عزتی کا ڈر ہو تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ اُس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ خواہش نفسانی مرجاتی ہے۔ پیشاب شرج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو پیشاب خطا ہو جاتا ہے یا پاخانہ نکل جاتا ہے۔ یہ سب باتیں طبیعت پر انسان کی ادراکی قوتوں کے اثر سے ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ حادثہ پیش نہیں آیا ہوتا۔ بلکہ اُس کے پیش آنے کا ڈر ہی ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری ادراکی قوتیں بدن کی مختلف طاقتوں کو (مثلاً پٹھوں کی طاقتوں کو، اعصابات کی طاقتوں کو، سرنگھنے، مٹھنے، دیکھنے، چکھنے وغیرہ کی طاقتوں کو) منضبط پیغام بھیجتی ہیں اور

ان پر پورا پورا غلبہ رکھتی ہیں۔ بالکل اسی طرح نوع انسانی کی تدبیر کرنے والے فرشتے جو ملائکہ اعلیٰ (Upper Angelic Region) میں ہیں، انسانوں اور ملائکہ سافل کے فرشتوں پر جلیٰ الہام اور طبعی حالات نازل کرتے رہتے ہیں۔

غرض تمام انسان جو زمین پر بستے ہیں وہ ان فرشتوں کے اُسی طرح ماتحت ہیں جس طرح بدن کی سب قوتیں ہماری اور اکی قوتوں کے ماتحت ہیں۔

جس طرح انسانوں کے کاموں کی تاثیر سے فرشتوں کی طرف سے شعا عین نیچے کو آتی ہیں اُسی طرح ان فرشتوں سے ایک قسم کا نورانی رنگ خطیرۃ القدس میں بھی چڑھتا ہے۔ وہ رنگ وہاں ایک نئی استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آگ کے پاس پانی رکھا جائے تو اس میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے یا جیسے ذہن میں دو ملتی جلتی باتوں پر

۱۵ وہ نفیہ پیام جو انسان کی طبیعت پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اس کا انسان کی عقل کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا (مرتب)

۱۶ وہ کیفیتیں جن سے انسان کا مزاج اور طبیعت متاثر ہوتی ہے یہ ”باتیں“ نہیں ہوتیں بلکہ حالتیں ہوتی ہیں۔ جیسے خوشی کی کیفیت۔ غم کی حالت وغیرہ (مرتب)

غور کیا جائے تو ذہن ایک خاص نتیجہ پیدا کر لیتا ہے یا دعا منطوری کا نتیجہ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ملا۔ اعلیٰ کی طرف سے حظیرۃ القدس کی طرف چڑھنے والا یہ رنگ سجّی الہی سے ایسی صورت پیدا کر لے گا سبب ہم پہنچاتا ہے جسے نیک کاموں کی صورت میں اللہ کی رحمت اور خوشنودی (رضاء) کہا جاتا ہے۔ اور برے عملوں کی شکل میں اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کہا جاتا ہے۔ اُس وقت اللہ کی صفتوں میں ایک نیا رنگ (تجدد) پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً پہلے غضب تھا تو اب رحمت بن گئی۔ یا پہلے رحمت تھی تو اب غضب بن گیا (مثلاً ایک شخص نے برا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ایک خاص رنگ پیدا ہو گیا۔ جسے غضب کہا جاسکتا ہے۔ پھر اُس نے اچھا کام کیا تو وہی رنگ ایک اور رنگ سے تبدیل ہو گیا۔ اسے رحمت کہا جاسکتا ہے) جیسے قرآن حکیم میں آیا ہے کہ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی نفسی کیفیت میں تبدیلی نہ کر لے) اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے آدمیوں کے کام آسمان پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں پر

کیسے چھوڑا؟ نیز فرماتے ہیں کہ دن کے کام رات کے کاموں سے پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرشتے آدمیوں اور اللہ تعالیٰ سے نور کے ذریعہ جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے، واسطہ ہیں +

(۳) شرعی قانون کا تقاضا (۴) شرعی قانون کا تقاضا :

(قانون دنیایں نازل ہونے سے پہلے حظیرۃ القدس میں مدون ہوتا ہے +

پہلی مصاحبتیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں انسانیت کے عام تقاضے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس میں ان مصاحبتوں کی اُس شکل کا ذکر ہے جو قانون کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ انصاف کرنے والی طاقت دوحصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ادنیٰ طاقت ہمیشہ قانون کی شکل کی پابندی کرتی ہے۔ اور اُسی کو سمجھ سکتی ہے۔ اعلیٰ طاقت قانون کی رُوح کا زیادہ لحاظ رکھتی ہے۔ قانون کے باہر انسانی سوسائٹی کے لئے جو مصاحبتیں ضروری ہوں ان پر نہ اعلیٰ طاقت بحث کر سکتی ہے۔ نہ ادنیٰ طاقت۔ اس پر فقط قانون بنانے والی طاقت بحث کر سکتی ہے +

دوسرے اور تیسرے بابوں میں وہی فرق ہے جو

قانونی کونسل کے ممبروں کے نظریات اور عدالتی جماعت کے نظریات میں ہوتا ہے۔ قانون ساز جماعت قانون کی روح محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور عدالتی جماعت اس قانون کے لفظوں کی پیروی کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے سبب میں انسانیت کے عام تقاضوں کا ذکر تھا اور تیسرے میں ان قانونوں کا ذکر ہے جو اس روح کو محفوظ کرنے کے لئے بنے ہیں) *

(انسان کے لئے شریعت کس طرح مقرر ہوتی ہے؟ اس کی تشریح کے لئے پُرانے علم نجوم کی مثال زیادہ موزوں ہے۔ اس لئے کہ سیدنا ابراہیمؑ سے پہلے کی شریعتیں عموماً نجوم ہی کے قواعد پر مرتب ہوتی تھیں) *

جب ستاروں کے مجموعے میں کوئی ستارہ ایک خاص طرح پر دوسرے ستاروں کے سامنے آتا ہے منجم جان لیتا ہے کہ اس وقت وہاں ایک ایسی روحانی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس میں ان ستاروں کی قوتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر چاند کے ذریعے سے جو آسمانی احکام کو زمین کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ وہ روحانیت زمین پر پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کے خیالات اس روحانیت کی تاثیر سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی شانوں کو پہچاننے والا جانتا

ہے کہ روحانی اجتماع کا وہ وقت قریب آ گیا ہے جسے شریعت میں لیلۃُ مبارکہ (برکت والی رات) کہا گیا ہے۔ جس میں تمام حکمت کی باتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اُس وقت فرشتوں میں ایک خاص قسم کی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس میں نوعِ انسانی کے احکام اور اُس زمانے کا تقاضا بھی شامل ہوتا ہے۔ وہاں سے اُس زمانے کے سب سے مقدس انسان پر الہام ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اور اُس انسان کے ذریعے (واسطے) سے اُن لوگوں کے دلوں میں بھی الہام آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اُس مقدس انسان کے قریب قریب ذہن رکھتے ہیں۔ اس کے بعد

اُس جماعت کے ذریعے سے عام انسانوں کو ان الہاموں کو قبول کرنے اور انہیں اچھا سمجھنے کا الہام ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اُن الہاموں کی تائید کرے اُسے قدرتی مدد ملتی ہے۔ جو آدمی اُن کے خلاف کرے وہ قدرتی اسباب سے شکست پاتا ہے اسی طرح نچلے طبقے کے فرشتوں کو الہام ہوتا ہے کہ ان الہاموں کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور نہ ماننے والوں سے بُرا سلوک کریں۔ پھر اُس جماعت سے جو الہام قبول کر چکی ہوتی ہے ایک لوریانی رنگ ملا۔ اعلیٰ اور حظیرۃ القدس میں پہنچتا ہے۔ تو وہاں اللہ کی صفات میں نئے طبع پر خوشنودی یا ناراضگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں +

(۴) نبی کی اطاعت | (۴) نبی کی اطاعت :

جب کوئی نبی الہام پا کر لوگوں میں اپنی تحریک پھیلا سنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اُس کے کھڑے ہونے سے اُن لوگوں پر رحم کرے اور انہیں اچھے یعنی ترقی کے درجے کے قریب پہنچا دیا جائے۔ تو اس نبی کی اطاعت لوگوں پر لازم قرار دے دی جاتی ہے اور وہ علم جو نبی کے پاس الہام کے طور پر آیا تھا نبی کی دُعا اور اُس کی ہمت کے ساتھ مل کر ایک مخصوص شکل پیدا کر لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد اُس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ علم نہایت پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔

نبی اپنی قوم میں سے اپنے ارد گرد سے اچھے لوگ چُن لیتا ہے تو اُن کی فطرت اور طبیعت کے مطابق اس اصولی قانون پر مبنی ضمنی قوانین (Bye-Laws)

تجویز کرتا ہے۔ اس حالت میں یہ قانون (ضمنی) عمومیت پر اُس قدر نہیں رہتا جس قدر تیسرے درجے میں تھا بلکہ اس خاص جماعت کی ذہنیت کے لئے ایک خاص شکل میں معین ہو جاتا ہے۔ اوپر تیسری شق میں قانون کی جس شکل کا ذکر آیا ہے اُس کے لئے کسی خاص زبان کی

فطرت نہیں ہوتی۔ لیکن جو تھے درجے میں یعنی جب وہ قانون نبی کے ذریعے سے اس کی جماعت کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس نبی کی زبان قانونی درجہ حاصل کرتی ہے۔

+

ان درجوں کا باہمی مقام پہلے اور دوسرے اسباب کی بنا پر (یعنی صورتِ نوعیت کے تقاضے کے مطابق اور مدارِ اعلیٰ کے تقاضے کے مطابق) انسان کو جو جزا دی جاتی ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس میں شروع سے لے کر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس جزا کی بنیاد نیکی اور بری کے عام اصول اور قاعدوں پر ہوتی ہے۔ خاص شاخوں اور خاص حدوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہی فطرت وہ دین ہے جو ہر زمانے میں ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ اور زمانوں کے بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتا۔ تمام انبیاء کا اس پر اتفاق ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آیا ہے۔ کہ **وَإِنَّ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً** (تم سب کی ایک ہی امت ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **الانبياء بنو عدوت ابوہم واحد واھم اتھم شتی** (تمام نبی آپس میں اس طرح

ہیں کہ ان سب کا باپ ایک ہے۔ مگر باتیں الگ الگ ہیں (کسی قوم میں کوئی نبی آئے یا نہ آئے کم سے کم ان دو اصول پر اس قوم سے ضرور جواب طلبی ہوگی۔ اس لئے کہ انسانی عقل اتنے حصے کی ذمہ داری کو اپنی فطرت سے خود سمجھ سکتی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لئے انسانی عقل کا عمومی درجہ کافی ہے۔

تیسرے سبب سے یعنی شریعت کی بنا پر انسانوں کو جزا مل سکتی ہے۔ وہ ہر زمانے کی اپنی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے سمجھانے کے لئے نبی اور رسول آتے ہیں۔ کیونکہ خاص خاص حالتوں کے مطابق جس جس قانون کی ضرورت ہے وہ استاد کی تعلیم کے بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ استاد انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ انہی کی برکت اور کوشش سے ان کی جماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ انما مثلن ومثل ما بعثنی اللہ بہ مکمل رجل اتی قوما فقال یقوم! انی سرایت الجیش بعینی والی انا الذبیر العربیان فالنجاء فالنجاء فاطاعہ طائفة من قومہ فادخلوا فی النفاقوا علیٰ محمد فنجو وکذب طائفة منهم فاصبوا مکاتہم فصبر الجیش فاهلکوا وابتدنا محمد کذرا من اطاعنی فاتبعوا جنت بہ ومثل من عصانی وکذب ما جنت بہ من الحق (یعنی میری اور مجھے

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کسی قوم کے پاس آیا اُس نے کہا میرے بھائیو! میں اپنی آنکھوں سے تمہیں تباہ کرنے والا لشکر دیکھ آیا ہوں۔ میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں۔ خبردار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ قوم کے ایک حصے نے اُس کی مان لی اور رات کی تاریکی میں وہاں سے چل پڑا اور بچ گیا۔ لیکن دوسرے حصے نے اس بات کو جھٹلایا اور صبح تک وہیں سو نارا رہا۔ صبح سویرے لشکر اس کے سر پر آ پہنچا۔ اور اُسے ہلاک کر دیا۔ یہی حال اس شخص کا ہوگا۔ جو میری پیروی کرے گا۔ اور جو میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے گا۔ اور جو مجھے جھٹلائے گا اور جو سچی بات میں لایا ہوں اسے جھٹلائے گا۔

یہ جو نئے سبب یعنی نبی کی بعثت کی وجہ سے جو جزا

ملتی ہے، وہ اُس وقت ملتی ہے۔ جب نبی آجائے۔ وہ اپنی دعوت پھیلا دے اور لوگوں کے دلوں میں جو شبہ پیدا ہوں وہ دُور کر دے۔ اور اپنی بات ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھا دے (اس

خِلافاً مُكَلِّفٍ اِلَّا بَعْدَ اِزَالَةِ الْخُفَاءِ وَثَبُوتِ الْبُعْثَةِ وَالِدَعْوَةِ

(التفهيمات الالهية، الجزء الاول ص ۳۳) (انسان کسی نبی کو اس وقت تک

ماننے کے ذمہ دار نہیں ہوتے جب تک اس کی ذات اور اُس کی تعلیم کے متعلق تاثر نہ ہو)

دور نہ ہو جائیں اور اس کی بعثت اور دعوت کا ثبوت بہم نہ پہنچ جائے) (مرتب)

کے بعد اُس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک قوم کا ایک بڑا حصہ اُسے سمجھ نہ لے۔ اور تھوڑا حصہ سمجھا لے کی تمام دیانتدارانہ کوششوں کے باوجود نہ سمجھے اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ لیکن عذاب کا تعلق فقط تعلیم کے چوتھے درجے کے ساتھ ہے۔ البتہ عام انسانی عقل، انسانیت کی چار مصلحتوں کو اپنی دیانتدارانہ کوشش سے پہچان سکتی ہے۔ اسی طرح قانون کے عام درجے کی بات جسے عام انسانی جماعت اپنی عام عقل کے ساتھ سمجھ سکتی ہے، اگر کوئی شخص اُسے بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اُس کا عذر مانا نہیں جاسکتا۔ اسی طرح اگر چوتھے درجے میں قانون کا عام اعلان ہو جائے اور کوئی شخص ایسا ہو جسے اس کا علم نہ ہو، تو اس قانون کو اس جماعت میں جاری کرنے سے روکا نہیں جاسکتا اور نہ اس شخص کو اس قانون کے ماننے سے بری کیا جاسکتا ہے۔ اب یہ اُس کا فرض ہو گا کہ قانون کو سمجھنے کی کوشش کرے۔

بحث کا خلاصہ | پہلے تین درجے انسانی فطرت کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لئے وہاں اشیا اور تشریح ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ایک انسان کا تمدن اور وسعت میں پیدا ہو جانا اور وہاں زندگی بسر کرنا کافی سمجھا جاتا ہے کہ قانون کے اس عمومی پہلو کو اپنی عمومی عقل سے سمجھ جائے گا۔ اس کے لئے نبی

کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی تو وہ باتیں سمجھانے کے لئے
 آتا ہے جن کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ
 بوجھ قانونی معلم کے ذمے ڈال دیا جائیگا۔ تو قانونی سوسائٹی پیدا نہیں
 ہو سکے گی۔ اسی درجے کے لئے قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اَلْهٰلَاکُ
 مِنْ هٰلَاکِ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیٰحٰی مِنْ حٰی عَنْ بَیِّنَةٍ (یعنی جو ہلاک ہو وہ
 سوچ سمجھ کر ہلاک ہو اور زندہ رہے وہ بھی سوچ سمجھ کر۔ زندگی بسر
 کرے) [یعنی جزا سزا کا چوتھا درجہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا
 ہے کہ نبی آجائے، لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں اور نبی کا پیغام
 اچھی طرح لوگوں تک پہنچ جائے۔ ان تینوں باتوں کے پورا ہوئے بغیر
 اس چوتھے درجے سے پیدا ہونے والی جزا لوگوں پر نہیں آتی۔]

نواں باب (۹)

انسانی سوسائٹی میں جمعی اختلافات

نواں باب (۹)

انسانی سوسائٹی میں جمعی اختلافات

انسانی خصلتوں اور ان خصلتوں کے مطابق انسان جو کام کرتا ہے انہیں دو قسموں میں تقسیم کرنا چاہیے۔

(۱) انسان کی خصلتوں کا ایک حصہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں سے سیکھ کر خیال بناتا ہے اسی کے مطابق اُس کے اندر عادتیں اور خلق پکے ہو جاتے ہیں۔ وہی خلق اُسے کمال پر پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔

(۲) انسان کی خصلتوں اور کاموں کا دوسرا حصہ وہ ہے۔

کہ اگر اس انسان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ معمولی انسانی
سوسائٹی میں رہے اور اس کے لئے ایک خاص مقصد
سامنے رکھ کر تعلیم دینے کا موقع ہی پیدا نہ ہو تو بھی وہ اپنی
طبیعت میں جس قدر جذبات پائے گا اُن کے مطابق اپنی
زندگی کا ایک پروگرام بنائے گا۔ یہ حصہ زیادہ تر تبدیل
نہیں ہوتا۔ اس میں تعلیمی رنگ ایک حد تک اثر کرتا ہے۔
اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو بدل چکا
ہے۔ لیکن جو نہی اس تعلیم کے اثر کو برباد کرنے والی قوت
سامنے آتی ہے یہ انسان جسٹ اپنی اصلی طبیعت پر
لوٹ آتا ہے۔

اگرچہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی یہ فطرت تبدیل نہیں
ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان عام حالات میں
رہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن تعلیم و تربیت سے
جو اس کی طبیعت کے اندرونی محزن تک پہنچ جائے فطرت
بدل بھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے لئے بڑی محنت چاہئے
جو عام طور پر ہو نہیں سکتی۔ اس لئے ہر ایک انسان کی ذہنی
معیّن کرنے کے لئے اس حصے کو زیادہ سامنے رکھنا چاہئے
کسی سوسائٹی میں عارضی طور پر یہ کہ انسان نے خاص رنگ

اختیار کر لیا ہو یا علمی جماعت میں رہ کر اس نے اپنے لئے نظریات پیدا کر لئے ہوں۔ فقط انہی پر نظر کر کے انسان ذہنی طور کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ منتظم افسر کا کمال یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے نیچے کام کرنے والوں کی اس نہ برکے والی فطرت کا مطالعہ کرے۔ اُسی حالت میں اس کا انتظام اچھا اور مکمل ہو سکتا ہے۔ اُس صورت میں وہ اپنے نیچے کام کرنے والوں سے اس کام کی امید نہ رکھے گا جو ان سے بن نہ پڑے یا ان کی اس فطرت کے خلاف ہو۔ اگر وہ یہ باتیں سمجھ لے تو اس کی تو سہ فیصدی تجویزیں یقیناً کامیاب رہیں گی۔ جو لوگ اس فطرت سے واقفیت پیدا کر لیں کوشش نہیں کرتے اور انسان کی عارضی بنی ہوئی فطرت ہی کا علم حاصل کرنا کافی سمجھتے ہیں اُن کا انتظام جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ اجتماعی نظام میں اگر ایک کے بعد دوسرا سمجھدار افسر پیدا ہوتا رہے تو سلطنت بن جاتی ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں ایک بھی نا سمجھ آدمی اعلیٰ انتظام کا مالک بن جائے تو وہ بنی بنائی سلطنت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت کا مطالعہ اور اُس کے بدلنے والے اور نہ بدلنے والے

حصوں کی الگ الگ واقفیت پیدا کرنا کامیابی حاصل کرنے کے لئے اور سوسائٹی میں اعلیٰ درجے کا نظام پیدا کرنے کے واسطے نہایت ضروری ہے تاکہ جو آدمی جس کام کے لائق ہے اسے اس کام میں لگایا جاسکے۔

جہت نہیں بدلتی | اس باب میں ہماری توجہ زیادہ تر اس روایت کی طرف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ جس کے الفاظ یہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اذ اسمعتکم بحبل زلال مکانہ فصدا قولا واذ اسمعتکم بحبل یخرب خلقہ فلا صدقہ فافصدا بحبل زلال (یعنی جب تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کا یقین نہ کرو۔ لیکن جب سنو کہ کسی آدمی کی جہت بدل گئی ہے تو اس کا یقین نہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ آخر وہ اپنی جہت کی طرف لوٹ آئے گا)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ الا ان بنی آدم هم خلقوا علی طبقا صنفی فمنهم من یولد مؤمنا (یعنی دیکھو بنی آدم مختلف درجوں میں پیدا کئے گئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو پیدا ہی مومن ہوتے ہیں) (یہ روایت بہت لمبی ہے اس کے آگے بیان آتا ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن ہی مرتے ہیں اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر ہی مرتے ہیں۔ بعض کافر پیدا ہوتے ہیں اور مومن ہو کر مرتے ہیں اس حدیث میں آپ نے ان کے غضب اور اپنا حق وصول کرنے کے طبقہ

بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ بعض آدمی ہوتے ہیں جنہیں بڑی جلدی غصّہ آتا ہے۔ اور جلد ہی صاف ہو جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ انہیں غصّہ جلد آتا ہے۔ لیکن ان کا دل دیر میں صاف ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ غصّہ دیر میں آتا ہے اور صاف جلد ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ انہیں غصّہ بھی دیر میں آتا ہے اور وہ صاف بھی دیر میں ہوتے ہیں۔ دوسری روایت اپنا حق وصول کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنا حق لینے میں سخت ہوتے ہیں اور دوسروں کا حق دینے میں بھی سخت ہوتے ہیں بعض دونوں معاملات میں نرم ہوتے ہیں بعض ایک میں نرم اور دوسرے میں سخت۔ یہ چار قسمیں ہوں گی۔

آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة (یعنی جیسے چاندی سونے کی کانیں ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کی کانیں ہیں یعنی کسی کان سے خاص درجے کا سونا نکلتا ہے اور دوسری سے کم درجے کا سونا نکلتا ہے ویسے ہی لوگوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اچھی جماعت کا آدمی اچھا اور بُری کا بُرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ قُلْ كُلٌّ يَجْمَعُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ (یعنی ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے) یعنی اس کی فطرت میں جو استعداد رکھی گئی ہے وہ اس کے مطابق

کام کر سکتا ہے۔

انسان کی ساخت کا تجزیہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ فطرت انسانی کی جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ان حدیثوں کا جو مطلب ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ معلوم کریں تو جو بات ہم بتاتے ہیں اسے پورے غور سے سمجھ لیجئے۔

ملکی قوت کے درجے | انسان میں ملکی قوت دو درجوں میں پیدا کی گئی ہے۔

(۱) پہلا درجہ ملکہ اعلیٰ کے درجے کے مناسب ہے۔ جن کی عبادت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے علموں سے پورا پورا رنگ حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان صفتوں کی باریکیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جن کا نظام عالم کے چلانے میں دخل ہے اور جو نیا نظام قائم کرنا مقصود ہوتا ہے وہ اسے ہر پہلو سے مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسے عمل میں لانے میں اپنی ساری ہمت صرف کر دیتے ہیں۔ تو جن آدمیوں میں اعلیٰ درجے کی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں اور ایسے ہی کاموں کو پسند کرتے ہیں۔

(۲) دوسرے درجے کی ملکیت وہ ہے جو پچھلے درجوں کے فرائض کی شان کے لائق ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اوپر سے جو خواہش آتی ہے۔ وہ اُسی سے بھر پور ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس نظام کا پورا علم نہیں

ہونا اور نہ اُن کی ہمت اسے وجود میں لانے کی طرف از خود متوجہ ہوتی ہے۔ اور نہ انہیں اُوپر کے درجے کے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ ان میں نورانیت ضرور ہوتی ہے اور وہ حیوانی ناپاکیوں اور نجاستوں سے الگ رہ سکتے ہیں بعض انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی وہ خود تو کوئی نظام نہیں سوچ سکتے لیکن اچھا نظام سوچنے والوں سے اثر لے کر وہ اُن کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

بہسی قوت کے درجے | اسی طرح بہیمیت (حیوانی قوت) بھی انسان میں دو درجوں میں ظاہر ہوتی ہے :-

(۱) پہلا درجہ شدید بہیمیت کا ہے یعنی طاقتور اور زوردار حیوانیت کا جیسے نر جانور جو پوری غذا کھائے اور پوری تدبیر کے ساتھ پرورش پاتا اُس کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ نہایت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اُس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ حملہ کرتا ہے تو بڑے زور سے کرتا ہے جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اُسے کتے بغیر نہیں ٹلتا۔ اور اُس کی طبیعت میں فخر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے ہم جنسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کا شخصہ بھی بڑے زور کا ہوتا ہے۔ اس میں مادہ سے ملنے کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر ایک پر اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ بڑے دل والا ہوتا ہے۔ جس انسان میں شدید بہیمیت ہو اس

میں بھی ایسی ہی باتیں پائی جاتی ہیں +

(۲) ہمیت کا دوسرا درجہ کمزور ہونا ہے۔ جیسے خصی ناقص اعضا والا جانور جو بھوک اور نامناسب تدبیر میں پرورش پائے۔ اُس کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ آواز باریک ہوتی ہے۔ حملہ کرنے میں بھی مرل سا ہوتا ہے۔ وہ بُزدل اور بے ہمت بھی ہوتا ہے۔ وہ دوسروں پر غلبہ پانے اور فتح حاصل کرنے کا خیال بھی جی میں نہیں لاتا۔ جس انسان میں ہمیت کمزور ہو اُس میں ایسے ہی اوصاف ہوں گے +

جہلت اور تربیت | ملکیت اور ہمیت کے جو دو دو درجے مقرر کئے گئے ہیں اُن میں سے کوئی نہ کوئی درجہ انسان میں اُس کی جہلت کے مطابق پایا جاتا ہے۔ پھر تعلیم اور تربیت سے وہ جہلی استعداد مضبوط یا کمزور ہوتی رہتی ہے یعنی ایک انسان کی جہلت میں ملا۔ اعلیٰ کی سی ملکیت موجود ہے۔ لیکن اُسے کسی ایسے آدمی کی صحبت حاصل نہیں ہوتی جس نے کسی نبی سے تعلیم پائی ہو۔ تو یہ انسان نبی سے تعلیم پائے ہوئے انسان سے دوسرے درجے پر رہے گا۔ کیونکہ اس میں ملکی قوت بھی زیادہ ہے اور اچھی سوسائٹی کی تعلیم اور تربیت بھی اُسے حاصل ہو گئی ہے ایسے ہی جس انسان میں طبعی طور پر ہمیشی قوت تو ہے لیکن اُس کی مشق اور ترقی کا سامان اُسے حاصل نہیں ہے تو یہ شخص اُس آدمی سے

جسے اپنی بہیمیت کو ترقی دینے کا سامان حاصل ہے دوسرے

درجے پر رہے گا۔
ملکیت اور بہیمیت کس کسی انسان میں یہ دونوں قوتیں دو طرح پر جمع
کس طرح جمع ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں :-

(۱) پہلی قسم کا نام تجاذب ہے۔ اس میں ہر ایک قوت اپنے
تقاضے کو حاصل کرنے میں پورا پورا زور لگاتی ہے اور ترقی کا جو آخری
نقطہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے اُس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔
اور اپنے طبعی نظام کو قائم رکھتی ہے۔ جب ملکیت اور بہیمیت میں سے
ہر ایک کی خواہش اُس درجے کی ہوگی تو ضرور اُن میں کھینچا تانی ہوگی۔
اگر ملکیت غالب آگئی تو بہیمیت کے آثار کمزور ہو جائیں گے۔ اور اگر
بہیمیت غالب آگئی تو ملکیت چھپ جاتے گی +

(۲) دوسری قسم اصطلاح کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ملکیت اپنے اصلی تقاضے سے نیچے اُتر آتی ہے۔ اور ایسے کاموں
پر راضی ہو جاتی ہے۔ جس میں بہیمیت بھی مل کر کام کر سکتی ہے مثلاً
عقل، سخاوت، عفت (بُری باتوں سے پرہیز کرنا) اپنے ذاتی نفع پر
نوعی نفع کو ترجیح دینا۔ جو چیز ابھی ابھی حاصل ہونے والی ہے اُس پر
نہ کرنا بلکہ آئندہ کا بندوبست بھی کرنا۔ تمام باتوں میں پاکیزگی کو پسند
کرنا۔ اس میں وہ بہیمیت کے تقاضوں کا بھی کچھ خیال رکھتی ہے۔ اور بہیمیت

اپنے تقاضوں کو نرم کر دیتی ہے۔ اور رفاہ عامہ کے کاموں میں ملکیت کی شریک ہو جاتی ہے۔ جو رائے کلی کے قریب ہوں یعنی وہ اپنے ذاتی فائدوں کو بھلا دیتی ہے۔ اگر وہ خالص عام صحت کے کاموں کا تصور نہیں کر سکتی تو وہ اس کے خلاف باتوں کو بھی سوچنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس لفظ پر دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک ایسا مزاج پیدا ہو جاتا ہے جس میں دونوں کے تقاضے لڑتے نہیں :-

دونوں کے جمع ہونے کے چار درجے | ملکیت اور بہیمیت کے اس طرح آپس میں ملنے سے انتہائی، وسطیٰ، اور انتہائی طرف مائل اور وسط کی طرف مائل درجے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سے بے انتہا قسمیں اور درجے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن بڑی بڑی قسمیں آٹھ ہوتی ہیں :-
تجاذب کی حالت میں | (ا) ملکیت اور بہیمیت کے تجاذب کی شکل میں جمع ہونے سے :-

- (۱) اُونچے درجے کی ملکیت اور اُونچے درجے کی بہیمیت،
 - (۲) اُونچے درجے کی ملکیت اور کمزور بہیمیت،
 - (۳) نچلے درجے کی ملکیت اور زوردار بہیمیت،
 - (۴) نچلے درجے کی ملکیت اور کمزور بہیمیت،
- مصالحت کی حالت میں | (ب) ملکیت اور بہیمیت کے صلح کے ساتھ جمع ہونے سے :-

(۱) اُونچے درجے کی ملکیت اور زوردار ہیئت،

(۲) اُونچے درجے کی ملکیت اور کمزور ہیئت،

(۳) نچلے درجے کی ملکیت اور زوردار ہیئت،

(۴) نچلے درجے کی ملکیت اور کمزور ہیئت،

پھر ان میں سے ہر ایک قسم کی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ جو شخص ان آٹھوں قسموں کے احکام یعنی خاصیتیں سمجھ لیگا وہ انسانیت کے بہت سے مشکل مسئلے حل کر کے اطمینان پالے گا۔ (یعنی ظاہر میں سب انسان ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن ایک نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے ایک عالم کو پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ اُن باتوں کو جو اوپر بیان کی گئی ہیں اچھی طرح سمجھ لے تو اُس کے دماغ میں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، ہم یہاں وہی باتیں بیان کریں گے جن کی ہمیں آگے چل کر ضرورت ہوگی۔ ان قسموں کی پوری پوری تفصیل بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ان حالتوں پر مختصر ملاحظہ اندکوزہ بالا قسموں کے سوالوں کی مختصر سی خاصیتیں یہ ہیں:-

(۱) جو شخص زوردار ہیئت کا مالک ہوگا۔ خصوصاً جو تجاذب والا ہوگا اُسے زیادہ ریاضت اور مشقت کا حکم دیا جائے گا۔

مثلاً لمبے عرصے کے لئے روزے رکھنا۔ اگر کسی نبی کی اُمت کے مستقل ہمیں معلوم ہو کہ اُسے لمبے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ لوگ زور دار بہیمیت والے ہونگے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا۔ کیونکہ آج کل بہیمیت اس زور کی نہیں ہے جس زور کی پہلے زمانے میں تھی +

(۲) کمالات حاصل کرنے میں وہ شخص بہت اگے بڑھ جائیگا جس کی ملکیت اُسے درجے کی ہوگی جس شخص کی بہیمیت کی اُس کی ملکیت کے ساتھ صلح ہوگی وہ عمل میں بھی بہت اگے بڑھا ہوا ہوگا۔ اور اجتماعی کام بھی نہایت اعلیٰ درجے کے کرے گا۔ اُس کے اخلاق و عادات بھی بہت پاکیزہ ہوں گے۔ جو صاحب تجاذب ہو (یعنی جس میں تجاذب کی حالت پائی جاتے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) اور اپنی ملکیت کو بہیمیت کے پنجے سے نکال لے وہ بہت علم والا ہوگا۔ لیکن وہ عمل اور ادب کی زیادہ پیروی نہیں کریگا۔ کیونکہ عمل میں بہیمیت زیادہ کام کرتی ہے۔ اور وہ دب کر رہ گئی ہے +

(۳) جس شخص کی بہیمیت کمزور ہوگی وہ بڑے بڑے کام نہیں

کر سکے گا۔ ایسے آدمیوں میں سے جس شخص کی ملکیت اونچے درجے کی ہوگی وہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہو جائے گا۔ اور جس کی ملکیت بھی کمزور ہوگی وہ اگر بہیمیت کے پانچویں سے چھٹے اسکے تو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی خاطر بڑے بڑے کام چھوڑ دے گا اور اگر ملکیت اور بہیمیت دونوں ایک ہی درجے کی کمزور ہیں تو سستی اور آرام طلبی کی خاطر بڑے بڑے کاموں سے جی پڑا لے گا۔

(۴) جس شخص کی بہیمیت زوردار ہے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کی ملکیت بھی اونچے درجے کی ہے تو وہ بہت بڑی بڑی حکومتیں چلائے گا۔ اور وہ سب کام کرے گا جو عمومی فائدے کے ہوں یعنی اگر حکومت چلانے کا موقعہ ہاتھ نہ آئے تو وہ علمی اور اخلاقی لحاظ سے ایسی مرکزیت پیدا کرے گا کہ اسی راستے سے وہ لوگوں پر حکومت کرے گا۔ اور جس کی ملکیت کمزور اور بہیمیت زوردار ہوگی وہ لڑائیوں میں شدت دکھائیگا۔ اور بڑے بڑے ہوجھ اٹھانے میں سب سے آگے ہوگا۔

(۵) تجاذب والے چاروں قسم کے آدمی جب بہیمیت کی طرف پلٹ پڑتے ہیں تو فقط دنیا داری کے کام کرتے ہیں۔ اور جب ملکیت کی طرف جھک پڑتے ہیں تو صرف دینی کام کرتے ہیں۔

اور اپنے نفس کو گندمی عاداتوں سے پاک کرنے میں لگے رہتے ہیں +
 (۶) مصالحت والے لوگ دونوں کام ایک ہی وقت میں
 اکٹھا کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی ملکیت اُونچے درجے کی ہے تو پین
 اور دُنیا کی حکومت ایک ہی وقت میں چلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
 کا ارادہ پورا کرتے ہیں اور اس کے کام کرنے کا آلہ بن جاتے ہیں
 اور اس دُنیا کا فائدہ سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ کے کام اس قسم
 کے ہوتے ہیں۔ جیسے خلافت یعنی کل قومی حکومت اور ملت
 کی امامت یعنی سوشل اصلاح میں مرکزیت حاصل کرنا۔ انبیاء
 اسی قسم کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں اور اُن کے وارث بھی
 اسی قسم میں سے ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اصل میں انسان
 کے سُتون اور سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں میں خدمت
 کرتے ہیں۔ دین کے معاملات میں جن لوگوں کی اطاعت کرنی چاہئے
 وہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صاحب اصطلاح ہوتے ہیں
 اور ان کی ملکیت بہت اُونچے درجے کی ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے
 حاکموں کی اطاعت اور پیروی کرنے والا وہ طبقہ ہوتا ہے جن کی
 ملکیت سچے درجے کی ہوتی ہے +

جن لوگوں کی ملکیت سچے درجے کی ہوتی ہے وہ علموں کو ان
 کی صورت اور شکل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور تجاذب والے لوگ

آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ جب تک طبیعت کے اندھیروں میں رہتے ہیں کوئی اعلیٰ قانون نہیں چلا سکتے اور جب طبیعت پر غالب آجاتے ہیں تو اگر وہ بلند خیال ہوں تو وہ قانونوں کی فقط روح کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کی صورتوں کی پروا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صفوں کے باریک مسئلوں کی معرفت حاصل کرنا اور اپنے اندر معرفت کا رنگ پیدا کرنا ان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اگر ان کی ملکیت اُنکے درجے کی نہیں ہے تو وہ ریاضتوں اور ورہیل و طبعوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ملکیت کی روشنی پیدا ہو جانے سے مثلاً کشف حاصل ہو جائے یا کسی کے دل کی بات معلوم ہو جانے یا دعائیں قبول ہو جانے وغیرہ سے بہت خوش رہتے ہیں۔ وہ شرعی قانونوں میں سے اپنی طبیعت کے تقاضے سے فقط ان چیزوں کو لے لیتے ہیں جن میں طبیعت مغلوب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو یا جن سے اوپر کے طبقوں سے نور حاصل کرنے کا راستہ معلوم ہوتا ہو (اس کے سوا باقی شرعی حکموں کی پابندی صرف عادت کے طور پر ہوتی گی۔ ان کی طبیعت میں ان کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔)

یہ وہ قاعدے ہیں جو میرے پروردگار نے مجھے خاص طور پر دیئے ہیں۔ جو شخص انہیں اچھی طرح سے سمجھ لے گا ہر زمانے کے امور والوں کے احوال اس پر روشن ہو جائیں گے۔ وہ ان کے کمال کی انتہا

کو معین کرے گا۔ اور وہ اپنے دل کے حالات جن اشاروں میں ظاہر کرتے ہیں اُن کا صحیح مطلب بھی سمجھ لے گا۔ اور وہ روحانی دُنیا کے راستے جس طرح طے کرتے ہیں اُن کی کیفیت اور اُن کے قاعدے معلوم کر لے گا۔
وَذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (یہ چیز اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے) +

دسوال باب (۱۰)

انسان کے دل میں ”خواطر“ کی پیدائش

دسوال باب (۱۰)

انسان کے دل میں خواطر کی پیدائش

انسان جن ارادوں کو اپنے دل میں پاتا ہے اُنہی کے مطابق اُسے کام کرنے کی ہمت اور آمادگی ہوتی ہے۔ ضرور اُن ارادوں کے کچھ نہ کچھ اسباب ہونگے۔ انسان جب تک کسی کام کو اپنے لئے مفید نہ سمجھ لے اُس کی قوتیں اُس کے کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتیں۔ یہ ”مفید سمجھنا“ کبھی کبھی فوراً ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے اور اسے سُن کر فوراً مان لیا لیکن یہ حالت انسان کے لئے قابلِ تعریف نہیں ہے۔ اس طرح کے

لوگ انسانی سوسائٹی میں اونے درجے کے گئے جاتے ہیں۔ کبھی ایسے انسان بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ انہیں کسی بات کی خوبی لاکھ سمجھاؤ وہ اُسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ طبقہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ انسانی سوسائٹی کا وہ طبقہ جس کے کاموں سے کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے وہ ان کا درمیانی طبقہ ہے۔ یہ طبقہ جب تک کسی چیز کی خوبی کو خود نہ سمجھ لے۔ اُسے اچھا نہیں سمجھتا۔ جو چیز کسی کام کی خوبی منوا سکتی ہے وہ یکجہت سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ بلکہ اُس کام کے متعلق پہلے چھوٹے چھوٹے خیالات پیدا ہوتے ہیں جیسے کسی آدمی کو کامیاب ہونے دیکھا اُس کی طرف توجہ ہوتی تو اُس چیز کے اچھا ہونے کے متعلق ایک خیال دل میں پیدا ہوا اور گزر گیا۔ پھر کسی سے اُس چیز کے متعلق کچھ تعریفی باتیں سنیں اور پہلے کی نسبت ذرا زوردار خیال پیدا ہو گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے خیالوں کو ”خاطر“ کہتے ہیں (خاطر کی جمع خواطر آتی ہے) جب خواطر بار بار دل میں آتے رہتے ہیں تو انسان اُس کام کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر اُس کی سب توہیں اُس کام کو سراہنا مہم دینے میں لگ جاتی ہیں۔ پس انسان کی ذہنیت کی تحلیل (Analysis) میں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ

چتنے کام انسان کرتا ہے۔ اُن کا قریبی سبب یہی خواطر ہوتے ہیں +

خواطر کے پیدا ہونے کے اسباب واضح رہے کہ انسان کے دل میں ایسے
(۱) انسان کی جبلّت جھوٹے چھوٹے خیالات اُٹھتے ہیں۔
جو اُسے کسی کام پر اکساتے ہیں (ان جھوٹے چھوٹے خیالات کو
جو ارادہ پکا ہونے سے پہلے انسان کے دماغ میں آتے جاتے
رہتے ہیں خواطر کہتے ہیں) ضروری ہے کہ ان خواطر کے بھی اسباب
ہوں۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ ہے (کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی
سبب ضرور ہوتا ہے اب عقلی غور و فکر اور تجربہ دونوں متفق ہیں
کہ جن اسباب سے یہ دلی خواطر پیدا ہوتے ہیں وہ بہت سے ہیں
ان میں سب سے بڑا سبب انسان کی وہ جبلّت یا فطرت ہے جس
پر وہ پیدا کیا جاتا ہے اس کا ذکر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث میں آیا ہے ہم پہلے (کچھ باب میں) کر آئے ہیں +

لے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :- اذ اسمعتم بجبل زال عن مکان صدقوہ
واذا اسمعتم بدرجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوہ فانه یصدیر
الی ما جبل علیہ یعنی جب تم سُنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو اُسے
چاہے مان لو، لیکن جب تم سُنو کہ کوئی شخص اپنی فطرت سے بدل گیا ہے تو یہ
بات کبھی نہ مانو کیونکہ وہ پھر اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتے گا) +

(۲) انسان کا مزاج | دوسرا سبب انسان کا طبعی مزاج ہے جو کھانے پینے وغیرہ کے طبعی حالات سے بدلتا رہتا ہے۔ اس مزاج کو بھی خواطر (چھوٹے چھوٹے ذہنی خیالات) کے پیدا کرنے میں برطہ داخل ہے جیسے بھوکا انسان کھانا مانگتا ہے (یعنی اس کے دل میں کھانے کے خواطر پیدا ہوتے ہیں) اور پیاسا پانی مانگتا ہے (اس کے دل میں پانی پینے کے خواطر پیدا ہوتے ہیں جس ہوان آدمی کی طبیعت پر شہوت کا غلبہ ہو اُسے عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی غذائیں کھاتا ہے جن سے قوت جنسی زیادہ پیدا ہوتی ہے اس آدمی کا رُجھان بھی عورتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ جنس لطیف ہی کی باتیں کر کے خوش ہوتا ہے چنانچہ اکثر اوقات وہ بعض کام انہی خیالات سے متاثر ہو کر گزرتا ہے۔ کبھی انسان ایسی غذا کھاتا ہے جس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس سے اُس میں قتل کرنے کی جرات پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے ایسی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے جن پر دوسرے لوگ خفا نہ ہوں۔ اگر دو لوگ قسم کے انسان ریاضت کریں مثلاً روزہ رکھیں۔ رات کو نہ سوجھ پڑھا کریں یا وہ بوڑھے ہو جائیں یا وہ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو اکثر اُن کا مزاج بدل جائیگا۔ اب اُن کے دل نرم ہو جائیں گے (یعنی کسی

کو قتل کرنے کی جرات نہ کریں گے نہ انہیں جلد غصہ آئے گا اور اُن کی طبیعتیں پاکیزہ ہو جائیں گی اور اُن کے دل میں گندے خیالات نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کام کرنے کی قوت کے لحاظ سے بوڑھے اور جوان میں فرق ہوتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کو روزے کی حالت میں اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے لے لیکن اس قسم کی اجازت جوان کو حاصل نہیں ہے +

(۳) دل بستگی | انسان کے دل میں خواطر (چھوٹے چھوٹے خیالات) پیدا ہونے کا تیسرا سبب عادت اور دل بستگی ہے جس لیے جس شخص کا دل کسی چیز سے زیادہ لگ جاتا ہے اور چیزوں کی جو حالتیں اور شکلیں انسان کے دل پر چھا جاتی ہیں اُس کے اکثر خواطر انہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں مثلاً ایک شخص کے دل میں وطن کی محبت ہے وہ انسانی بہتری کے لئے جتنی کوشش کرے گا اُس کا دل اپنے وطن کی خدمت کی طرف زیادہ مائل ہوگا +

(۴) روحانی میلان | چوتھا سبب انسان کا روحانی میلان ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح حیوانیت (بہیمیت) کے پنجے سے چھوٹ جاتی ہے۔ اُس حالت میں وہ فوراً حظیرۃ القدس میں پہنچ جاتا

ہے۔ اور وہاں سے اُسے کوئی نوری کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جس سے کبھی تو اچھے کاموں کی طرف طبیعت خود بخود رغبت کرنے لگتی ہے۔ کبھی اُس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ کبھی کسی اُونچے درجے کے اچھے کام کرنے کا پختہ ارادہ پیدا ہو جاتا ہے +

(۵) شیطانی اثر | پانچواں سبب شیطانی طاقتوں کا اثر ہے۔ اس میں بعض کم درجے کے انسان شیطانی قوتوں سے اثر لے لیتے ہیں اور اُن کے رنگ میں کسی نہ کسی حد تک رنگین ہو جاتے ہیں۔ ان حالتوں سے انسان کے دل میں بُرے بُرے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کے آنے سے وہ بُرے کام بھی کر گزرتا ہے +

ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ | اب یہ سمجھنا آسان ہو جائیگا کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اُن کے اصول انسان کے دل کے خواطر چھوٹے چھوٹے آنے جانے والے خیالات کے اصول سے ملتے جلتے ہیں یعنی جن اسباب سے انسان کے دل میں جاگتے ہیں خواطر پیدا ہوتے ہیں اُنہی اسباب سے سوتے ہیں خواب آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خواب کے لئے انسان کے داغ میں صفائی آ جاتی ہے اس لئے خواطر (خیالات) کی صورتیں اور شکلیں صاف نظر آنے لگتی ہیں (یعنی جاگتے ہیں انسان بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے اس لئے داغ میں خیالات سرسری طور پر آتے جاتے رہتے ہیں اُس وقت انسان

کے ذہن میں اتنی صفائی نہیں ہوتی کہ خواطر ”نظر“ آنے لگیں۔ بلکہ گول مول فردوں کی طرح ایک چیز دل میں آجاتی ہے اور اپنا تھوڑا سا اثر پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن خواب میں یہ خیالات اتنے صاف صاف ہوتے ہیں کہ وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ مثلاً بیداری میں ایک اونچی مہلت والا انسان کوئی پروگرام سوچ لیتا ہے اور اُس کی کامیابی کا یقین کر لیتا ہے۔ یہ یقین جاگتے میں تو گول مول سا ہوتا ہے۔ لیکن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اُس کے ساتھ بہت سے آدمی جمع ہو گئے ہیں۔ اور اُنہوں نے مل کر ایک قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ گویا اسی خیال کی تصویر تھی جو اُسے خواب میں نظر آگئی۔*

ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں :-

(۱) حدیثِ نفس یعنی انسان کے دل کے اندر کی بات *۔

(۲) شیطانی تخویف یعنی اچھے کاموں سے روکنے کے لیے شیطان

واقعات کی بہت خوفناک صورتیں پیش کرنے لگتا ہے *۔

(۳) بشارت یعنی اچھے کام کرنے کی صورت میں انسان کی طبیعت

میں خوشی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور کسی مشکل کے وقت آسانی ظاہر

کرنے والا خواب آجاتا ہے *۔

خفیہ :۔ جس طرح ابن سیرینؒ نے خواب کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحبؒ نے بھی خواطر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

- (۱) جبلت مزاج اور عادات کا تغیر: یہ تینوں سبب ابن سیرین کے
 ہمیشہ نفس کے قائم مقام ہیں +
- (۲) ملازمت سے اثر لینا: یہ ابن سیرین کی "بشارت" کی
 جگہ آتا ہے +
- (۳) دنیاویین سے اثر لینا: یہ ابن سیرین کے "شیطانیت" کی
 جگہ ہے +
-

گیا رھوال باب (۱۱)

انسانی رُوح سے اعمال کا علاقہ

گیارہواں باب (۱۱)

انسانی روح کے ساتھ اعمال کا علاقہ

انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ جس چیز کو وہ اپنا نہیں سمجھتی اُسے اپنا قی بھی نہیں۔ اور جس چیز کو وہ اپنا سمجھ لیتی ہے اُس سے کسی قسم کی نفرت نہیں کرتی بلکہ اُسے ساری دنیا سے اچھا جانتی ہے۔ پھر وہ چیز انسان کی فطرت میں گھر کر لیتی ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ اپنی اس نفسیاتی کیفیت کی تبدیلی پر راضی ہے؟ تو ہر ایک انسان کے دل سے جو فطری جواب

نکلے گا وہ یہی ہو گا کہ ”نہیں“ +

اجتماع میں انسانیت کی تقسیم قوموں میں ہو جاتی ہے اور فرقے آپس میں چھوٹے بڑے عمل کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں لیکن کسی چھوٹے سے چھوٹے فرقے کو دیکھتے وہ بھی اپنے آپ کو کسی بڑے سے بڑے فرقے سے کم نہیں مانتا انسان کی ساری کائنات یہی ہے جسے وہ ”میں“ (آنا۔ ۴۹۵) سے تعبیر کرتا ہے۔ جو چیز اس کی ”میں“ کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کی ہستی کا جز بن جاتی ہے۔ بیرونی چیزوں کا عارضی اثر جس طرح جلد ہو سکتا ہے اسی طرح جلد ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن جو چیز انسانیت کے ساتھ ہمیشہ رہ سکتی ہے وہ وہی ہے جو اس کے اندر آ جاتی ہے +

کہا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی نیا علم سکھایا نہیں جاسکتا۔ بلکہ اس کی طبیعت میں جو استعداد موجود ہے اسے بیدار کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اسے باہر سے کوئی علم دینا ممکن نہیں ہے۔

۱۰ چنانچہ ”تعلیم“ کے لئے انگریزی لفظ (Education) بھی
تصور ظاہر کرتا ہے (E باہر، Duct نکالنا، یعنی جو چیز انسانی استعداد
کے اندر ہے اسے کام میں لانا) (مرتب) +

یہ ذہنیت کے بڑے بڑے ماہر لوگوں کی رائے ہے جیسے جماعت میں استاد طلبہ کو ایک ہی تعلیم دیتا ہے۔ جن طلبہ کی استعداد اس تعلیم کے مطابق ہوتی ہے وہ تو اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر جن کی استعداد اس تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ماہر اُستاد وہی مانا جاتا ہے جو طالب علم کی استعداد کا صحیح اندازہ لگا کر اُسے اس علم میں ماہر بنا دے »

انسانیت کے اس خاصے کی مثالیں دوسری نوعوں میں بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ جوار، جو اور گندم کو بویا جائے گا تو جو خاصیتیں ان کے اندر رکھی گئی ہیں وہی ظاہر ہوں گی۔ اور جو بویا جائے گا وہی اُگے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی نئی قسم کا پانی دے کر جو سے جو اُپ پیدا کر لی جائے۔ اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت کے عام قانون کے اندر نہیں ہے۔ ذہنیت کے عالم اس مسئلے کو اسی قسم کی مثالوں سے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں »

جب انسان اس بات کو سمجھ لے کہ وہ اتنی ہی ترقی کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر استعداد موجود ہے۔ تو اُس صورت میں اگر اُسے اچھا رہبر مل جائے تو وہ بہت ترقی کر سکتا

ہے۔ مگر غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی استعداد کے مطابق سر توڑ
 کوشش نہیں کرتے۔ قابو پاتی ہوئی جماعتوں کے پرائیگنڈ
 میں آجاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں بعض چیزیں ایسی پیش
 آتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی طبیعت اس قاعدے کو بھلا
 دیتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں فقط یہ اصول
 کام کرتا ہے۔ اس زندگی میں انسان ہر قسم کے بیرونی اثرات
 سے آزاد ہو کر فقط اپنی طبیعت کے اندرونی محرکات
 (Stimuli) کو عمل میں لائے گا۔ یہ محرکات ان
 کاموں کا نتیجہ یا جوہر ہوں گے۔ جو انسان اس دنیا میں
 کرتا رہا تھا۔

عملوں کے نتیجے باقی رہتے ہیں | قرآن حکیم میں آیا ہے۔ وَكُلُّ انْسَانٍ
 اِلَیْهِ رَاجِعٌ طَائِفٌ فِی عَنَقِهِ وَیُخْرِجُ لَیْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ کِتَابًا
 یَلْقَاہُ مِنْ شُورَہٗ اَقْرَعُ کِتَابًا کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلٰیکَ حِیْمًا
 یعنی ہم نے ہر ایک انسان کی گردن میں اس کا نصیب چمکا دیا ہے۔ اور
 اور قیامت کے دن ایک لکھا ہوا منضّل بیان ظاہر کریں گے جو اسے
 ملے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اس نرشتے کو خود پڑھ لو۔ آج اپنے نفس کا حِصّہ
 لینے کے لئے تم خود ہی کافی ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جو کچھ تم یہاں دیکھ رہے ہو۔ یہ سب تمہارے ہی اعمال (کرم) ہیں جنہیں میں تمہارے لئے محفوظ رکھتا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے کاموں میں اچھی بات پائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے (یعنی اللہ کی قدرت نے اس کی فطرت کو ابتدائی درجے میں ایسا موقع دیا کہ اس کے کاموں کا اچھا نتیجہ نکلا) اور جو شخص اچھی بات نہ پائے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہیں کر سکتا (کیونکہ قدرت نے اسے فطرت دی تھی اسے ترقی دینے میں اس شخص نے قصور کیا)

[اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت کے مطابق سیدھا ترقی کرے تو اخیر میں اُونچے درجے پر پہنچ جانا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص اس اُونچے نتیجے پر نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو ترقی دینے میں قصور کیا۔ انسان کو جتنا سریا یہ یعنی استعداد دی گئی تھی۔ اگر وہ اس سے کام لیتا اور اس میں بڑھتا تو فائدے میں رہتا۔ جو شخص اس استعداد سے ٹھیک ٹھیک کام نہیں لیتا وہ گھاٹے

میں رہتا ہے]
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے

اندر تنہا اور خواہش نفسانی پیدا ہوتی ہے پھر اس کے اعضا اُسے اس خواہش کو سچا کر دکھاتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی اُسے پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ اُن کا اپنا کام ہے *
روح عملوں کا منبع ہے | جانتا چاہئے کہ جس قدر کام انسان پکے ارادے سے کرتا ہے۔ اور جو اخلاق انسان میں پکے ہو جاتے ہیں ان کا بیج انسانی رُوح میں سے نکلتا ہے (یعنی اُن کی استعداد خود انسانی رُوح کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ کوئی چیز باہر سے قبول نہیں کرتی) پھر پھیلنے کے بعد انسانی رُوح کی طرف ہی واپس آ جاتا ہے یعنی ان افعال اور اخلاق کا نتیجہ بعد میں انسانی رُوح ہی کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے چونکہ وہ نکلنے کے وقت چھوٹی چیز تھی اور واپسی کے وقت پھیل گئی اس لئے وہ واپس آ کر نفس کے دامن کے ساتھ لٹک جاتی ہے یا انسان کے عمل اور اخلاق کا نتیجہ انسان کی رُوح پر پھیل جاتا ہے۔ اور اس کے لئے محفوظ کر دیا جاتا ہے *۔

عمل کی پیدائش ایہ جو ہم نے کہا ہے کہ انسان کے اعمال اور اخلاق اس کے نفس ہی سے نکلتے ہیں تو اس کی حکمت وہی ہے جو آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں۔ یعنی ملکیت اور ہیبت اور ان کی ملاوٹ سے انسانی جبلت کی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں۔ اور ہر ایک قسم کی الگ الگ صینتیں ہیں۔ اور انسان کے طبعی مزاج کے غلبے، فرشتوں کے

اثر اور شیطانوں کے اثر اور دوسرے اسباب سے انسان کے دل میں جو خواطر چھوٹے چھوٹے آنے جانے والے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب کا اثر اصل میں انسان کی اپنی جبلت یا فطرت کے مطابق ہوتا ہے یا اس متناسبت کے مطابق ہوتا ہے جو انسان کی طبیعت کو ان اسباب کے ساتھ ہوتی ہے (یعنی انسان کے اندر جو استعداد موجود ہے اصل میں بیرونی اسباب سے وہی اثر لیتی اور کام کرتی ہے) اب یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ انسان کے تمام کاموں اور مخلوقوں کا اصل مادہ انسان کی طبیعت یا فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ یا تو کسی واسطے (Medium) کے اثر سے عمل میں آتا ہے یا بغیر واسطے کے عمل میں آجاتا ہے اگر استعداد مضبوط اور طاقتور ہے تو وہ خود عمل کرتی ہے اگر ذرا کمزور ہے تو بیرونی اثرات اسے اکساتے ہیں۔ پہلی صورت بغیر واسطے کے ہے۔ اور دوسری واسطے کے ذریعے سے (اس کی مثال مختلف نچے کی سمجھے۔ کہ پیدائش کے وقت ہی سے اس کا مزاج ڈھیللا اور کمزور ہوتا ہے۔ نفسیات کا ماہر جانتا ہے کہ اگر اس نچے نے اپنی فطرت پر پرورش پائی اور جوان ہو گیا تو وہ ضرور عورتوں کی سی عادتیں اختیار کر لے گا۔ اور انہی کی طرح سجاوٹ رکھ کرے گا اور انہی کے سے ڈھنگ اختیار کر لے گا۔ ایسے ہی جو بچہ پیدائش کے وقت اچھی صحت والا ہو اور جسم بھی اچھا رکھتا ہو ایک

ڈاکٹر اسے دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ اپنے مزاج کے مطابق پرورش پا کر جوانی کو پہنچا اور اُسے کوئی خاص بیماری نہ لگ گئی، تو اُس کا جسم بڑا مضبوط ہوگا یا اگر بچپن ہی سے کمزور، نحیف اور دُبلّا پنڈا ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ بڑا ہو کر بھی یہ دھان پان ہی ہوگا۔ یہ سب فیصلے اور قیاس اس لئے صحیح نکلتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور اخلاق کا منبع اس کی جبلت اور فطرت ہے۔ اس کی خاصیتیں عام طور پر نہیں بدلتیں۔ اس لئے نفسیات کے ماہرین

(Psychologists) اور ڈاکٹر (Parhologists)

جو قیاس لگاتے ہیں وہ عموماً صحیح ہوتا ہے۔

عمل کا عود یعنی لوٹ آنے کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب ایک کام کو بار بار کرتا ہے تو وہ نفس کی عادت بن جاتا ہے۔ پھر وہ اُسے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اب اُسے ان کاموں کے کرنے میں کسی عوج بچاؤ اور محنت اور تکلف کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا نفس اُن کاموں کا اثر لے لیتا ہے اور اُن کا رنگ قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان بہت سے کاموں کے مجموعے سے جو اثر لیتا ہے اُس (اثر) میں اُن میں سے ایک ایک جنس کے ایک ایک کام کا اثر موجود ہوتا ہے۔ چاہے ایک حرکت کا اثر کتنا بھی باریک یا ہلکا کیوں نہ ہو اور ظاہر میں نظر

نہ آتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک دفعہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کے ذہن پر اس کام کے نتیجے کے طور پر ایک نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ لیکن جب انسان وہی کام بار بار کرتا ہے تو نقطہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر انسان کے لئے اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے (اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر ریل گاڑی کے گرنے سے ایک نشان پڑ جاتا ہے۔ پھر جب گاڑی بار بار اس راہ سے گزرتی ہے تو گہرا رستہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ان لکیروں پر چلنا آسان گاڑی کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ انسانی اجتماع کا نظام توڑنے والے فتنے انسانوں کے دلوں پر اس طرح اثر کرتے ہیں جیسے چٹائی بُننے میں ایک ایک تسکا دیا جاتا ہے۔ تو جس دل نے فتنے کا اثر قبول کر لیا اس پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اور جس دل نے اسے قبول نہ کیا اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے جیسے سنگ مرمر سفید ہوتا ہے۔ اب اس پر بدانتظامی کا خیال قیامت تک اثر نہ کریگا۔ اور دوسری جماعت جس کے دل اس بد نظمی کے پراسپیکنڈہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے سیاہ دل لوگوں کی ہے جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے بے پیر کے بدھنے کی طرح ہیں۔ وہ نہ اچھا فکر لیتے ہیں نہ بُرے کو قبول

کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اب وہ وہی کام کرتے لگتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے (یہ لوگ سیاحِ دل اس لئے کہلاتے ہیں کہ ان میں تمیز کی قوت بالکل مر جاتی ہے۔ اور وہ یہ بات بالکل بھول جاتے ہیں کہ انسان جو ارادہ کرے وہ عقل کے مطابق کرے)

عمل کا تشبث | تشبث یعنی نفس کے دامن کے ساتھ عملوں کے لٹکنے کی کیفیت یہ ہے۔ کہ انسان کا نفس شروع شروع میں ایسا پیدا کیا جاتا ہے جیسے سفید کاغذ، جس پر نہ کوئی تحریر ہے نہ کوئی رنگ لگا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اُس کی اندرونی قوتیں کام کرنا شروع کرتی ہیں اور اس میں رنگ بھرنا شروع ہوتا ہے۔ ہر پچھلی حالت پہلی حالت کی استعداد سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک کڑی اپنی اپنی جگہ کام کرتی ہے کوئی ایک کڑی بمبئی آگے کی پیچھے اور پیچھے کی آگے نہیں ہو سکتی۔ نفس کی آج جو حالت ہے اُس میں ہر پچھلے دن کے کام کا اثر موجود ہوتا ہے خواہ وہ ایسا باریک اثر ہو کہ باہر کی چیزوں کی طرف توجہ ہونے سے سب سے نفس اس کی طرف پوری طرح توجہ نہ کر سکتا ہو۔ غرض انسان کے کام کا سلسلہ انسان کی اندرونی استعداد کے مطابق جاری رہتا ہے۔ سوائے اس کے کہ انسان کی جس قوت سے عمل نکلتے ہیں وہ کسی

وجہ سے فنا ہو جائے جیسے ہم بوڑھے اور مریمین کے ذکر میں بیان کر آئے ہیں کہ ان کی نفسانی قوتیں فنا ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہیں تو ان کے دماغ میں نفسانی خواہشیں پیدا نہیں ہوتیں اور نہ ان کے مطابق کام ہوتے ہیں، اسی طرح اگر حفیظہ القدس سے کوئی نور کا اثر انسان کے نفس پر پڑتا ہے تو اس کا اندرونی نظام بدل جاتا ہے جیسے بوڑھے اور مریمین کے طبعی اثرات سے بدل جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (نیکیاں بُرائیوں کو فنا کر دیتی ہیں) نیز فرماتا ہے کہ لَنْ اَشْرَكَتَ لِيْ بِحُطُوْنِ عَمَلٍ (اگر تو شرک کرنے لگے تو تیرے سارے کام برباد ہو جائیں گے)

عمل کا احصاء | احصاء یعنی انسان کے عملوں کے محفوظ ہونے کا جو راز ہم نے اپنے ذوق سے معلوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم مثال کے اوپر کے طبقے میں ہر ایک انسان کی ایک صورت بنی ہوئی ہے جو اس اوپر کے نظام کے اثر سے پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ جو عشاق کا قصہ ہے وہ بھی اُس عالم کی بات ہے۔ جب کوئی شخص وجود میں آتا ہے اُس

کی روحانی صورت جو ”انسان اکبر“ میں تھی اس مادی وجود پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ مل کر ایک بن جاتی ہے۔ جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اثر سے یہ صورت ایک پھیلاؤ محسوس کرتی ہے جس میں اس کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ عمل طبعی طور پر ہوتا ہے۔ اس صورت کے ساتھ اُس کے عملوں کے تعلق کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ موت کے بعد کبھی تو یہ نظر آئے گا کہ اس کے عمل اس کے اوپر پلٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے اعمال نامے خود پڑھ لے گا۔ ابھی ایسا ہوگا کہ اعمال انسان کے ہر ایک عضو کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ حالت ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ انسان کے بدن کے اعضاء اس کے کاموں کی گواہی دیں گے اور پولیس گے انسان کے کرم جو صورت بھی اختیار کرتے ہیں وہ ایسی واضح اور صاف ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جھٹ بھانپ جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس عمل کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے۔ بعض اوقات فرشتے کسی کام کے نتیجے کی صحیح تصویر کھینچنے میں دیر لگاتے ہیں یعنی وہ

اس کی صورت نہیں بنا سکتے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کام ہے ویسا ہی لکھ لو۔ اس کے نتائج قلب بند کرنا تمہارا کام نہیں ہے *

امام غزالیؒ کا قول | حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ سارے کا سارا ایک مخلوق چیز میں لکھ رکھا ہے اس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس مخلوق کو کبھی لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مبین کہتے ہیں۔ یہ سب نام قرآن حکیم میں آچکے ہیں۔ اب یوں سمجھنا چاہئے کہ اب تک جو واقعات ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے، وہ سب کے سب اُس میں نقش ہیں۔ لیکن وہ نقش ایسا نہیں ہے کہ اُسے ہر شخص ان آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ وہ تختی لکڑی یا لوہے یا ہڈی کی ہے یا وہ کتاب کاغذ یا ورقوں کی بنی ہوئی ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ کی یہ تختی مخلوق کی کسی تختی کی سی نہیں ہے۔ اور نہ اس کی کتاب انسانوں کی کسی بنائی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ جیسے اُس کی ذات اور صفات اس کی مخلوق میں سے کسی

ذات یا صفات سے نہیں ملتیں۔ اسی طرح اس کی چیزیں نام مخلوق کی چیزوں کی سی نہیں ہیں۔ لیکن ہم سمجھنے سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتے ہیں لوح محفوظ میں تمام دنیا کی چیزوں اور مقداروں کا لکھا ہوا ہونا ویسا ہی ہے جیسے کسی حافظ کے دماغ میں قرآن کے حرف محفوظ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اس کے دماغ میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ حافظ جب پڑھتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے گویا اس لکھے ہوئے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر حافظ کا دماغ چیر کر دیکھا جائے تو اس میں ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی لوح (تختی) کو قیاس کرنا چاہئے جس میں ہر وہ چیز جو ہونے والی ہے لکھی ہوئی ہے۔“

نفس کے اندر کاموں کے اثرات محفوظ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ اچھا ہو یا بُرا اور اس کے بدلے کی امید کرتا ہے تو اسے یاد رکھتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا اور اس کام کا یہ بدلہ ملے گا۔ یہ بھی اس کام کا نتیجہ نفس کے اندر محفوظ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

بارہواں باب (۱۲)

اعمال کا تعلق نفسی حالتوں کے ساتھ

بارہواں باب (۱۲)

سال کا تعلق نفسی حالتوں کے ساتھ

انسان کے اندر وہ چیز جو اپنی ہستی کو محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ”میں ہوں“ وہی اُس کے سب ارادوں اور کاموں کا مرکز ہے۔ یہ اُس کی فطرت کا جڑ ہے لیکن انسان کے اس نفس کو کسی اور چیز کے ذریعے سے معلوم کرنا مشکل ہے۔ وہ اپنے آپ کو چند کاموں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ یہ سارا نظام باقاعدہ ہے اس لئے ہمیشہ ایک خاص نفسی حالت خاص قسم کی حرکت

اور کاموں ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اب وہ کام اُن نفسی حالتوں کے گویا عنوان بن گئے ہیں۔ چنانچہ جب انسان کی ان چھپی ہوئی نفسی حالتوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کاموں کی طرف اشارہ کرنا پڑے جو ان نفسی حالتوں کے اثر سے انسان کرتا ہے لیکن ان نفسی حالتوں کو کاموں سے الگ ضرور سمجھنا چاہئے۔

جس طرح انسان کا نفس اپنی چھپی ہوئی قوتوں کے ذریعے سے انسان سے کام کرتا ہے اُسی طرح وہ ان کاموں کے نتیجے (ملکات) بھی اپنے اندر محفوظ کرتا جاتا ہے۔ اس لیے ان کاموں سے انسان کا نفس اثر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی خاص نفسی حالت کو جگانے کے لئے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اس نفسی حالت سے پیدا ہوتے اگر وہ بیدار ہوتی۔ لیکن بعض لوگوں میں طبعی طور پر نفسی حالت اتنا احساس رکھتی ہے کہ وہ تھوڑے سے اثر سے بیدار ہو جاتی ہے ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شق او نگار عمل کرنے ہی سے اپنے اندر وہ خلق پیدا کر سکتے ہیں جو انسان کی روحانی حالت کے لئے مفید ہوں۔ شرعی قانون انہی

لوگوں کے لئے آتا ہے۔ گو یکسانیت کے لئے اُن لوگوں پر بھی
 لاگو ہونا چاہیے جن کا "اَنَا" (میں) بیدار ہو +
 انسان جس طرح اپنے نفس کی اندونی تحریک سے کام
 کرتا ہے۔ اُسی طرح وہ کبھی کبھی اُوپر کے فرشتوں کے اثر سے بھی
 کام کرتا ہے۔ لیکن یہ کام سوسائٹی کے خاص اجتماعی کام ہونے
 ہیں۔ کیونکہ اُوپر کے فرشتوں کا خاص تعلق انسانیت کے اجتماعی
 نظام سے ہے۔ عام طور پر بڑی شخصیں اُوپر کے طبقہ
 کے فرشتوں کے اثر ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان
 اجتماعی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں اُن کی خاص طور پر مدد
 کی جاتی ہے +

عملی اور نفسی حالتیں | انسان کے کام اُس کی اندونی نفسی حالتیں ظاہر
 کرتے ہیں اور یہی اُن نفسی کیفیتوں کی تشریح کرتے ہیں۔ نیز روحانی
 کیفیتوں کے شکار کرنے کا ذریعہ ہیں (یعنی علموں ہی کے ذریعے
 روحانی حالتیں مضبوطی کے ساتھ انسانی نفس کے اندر جڑ پکڑتی ہیں)
 عام لوگ عمل اور نفسی حالت دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ عام لوگ جب کبھی کسی روحانی کیفیت کو بیان کرنا چاہتے
 ہیں، وہ اُس کے اظہار کے لئے عمل ہی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق
 اُس نفسی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمل اور نفسی حالت کا تعلق انسا

گہرا ہے کہ ساری نوع انسانی اسے محسوس کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر ایک قوم میں نفسی کیفیتوں کو عملوں ہی کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور دونوں کو ایک ہی بتایا جاتا ہے۔ اس میں انسانیت کا کوئی طبقہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ چیز انسانی نوع کا فطری خاصہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسانی خیال ایک کام کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور انسان کی روحانی قوتیں اس خیال کے پیچھے چلنے لگتی ہیں تو وہ خیال خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور پھیل جاتا ہے۔ اور اگر روحانی قوتیں رک جاتیں اور اس خیال سے مل کر کام نہ کریں تو وہ خیال کمزور ہو جاتا ہے۔ گویا انسان کی روحانی کیفیت کی مدد سے انسان کا عملی ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس خیال کا منبع (خواہ وہ ملکیت ہو یا بہیمیت) زیادہ قوت حاصل کر لیتا ہے اور اس منبع کا مخالف منبع کمزور ہو جاتا ہے یعنی اگر اس کام کے کرنے سے ملکیت کو قوت پہنچتی ہے تو بہیمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور اگر حیوانی قوت کو زور حاصل ہو تو ملکیت کو صدمہ پہنچ جاتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس میں تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے اعضا اسے عمل میں لاکر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں یا اسے عمل میں نہ لاکر اسے جھٹلاتا

دیتے ہیں +

عمل اور اخلاق کا تقاضا ہم عام بول چال میں انسان کے اخلاق کے ظاہر کرنے کے لئے اس کے چند کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اخلاق کو ان کاموں سے ظاہر کرتے ہیں اس طرح وہ عمل اور کام اس خاص خلق کے پہچاننے اور ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی انسان کی نسبت یہ کہنا چاہے کہ وہ بہادر ہے تو وہ بہادری کو یوں ظاہر کرے گا کہ وہ شخص سختیاں سہہ لیتا ہے اگر کسی کی سخاوت اور دیادلی ظاہر کرنی ہو تو کہا جائے گا کہ وہ یوں روپیہ خرچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان بہادری اور سخاوت کا تصور کرنا چاہے تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کاموں کا تصور اپنے دل میں جمائے۔ ہاں کسی شخص نے اپنی فطرت ہی کو بگاڑ لیا ہو تو اور بات ہے۔ وہ البتہ اپنی روحانی حالتوں کو غلط کاموں کے ذریعے سے ظاہر کرے گا۔ لیکن یہ صورتیں کم پیش آتی ہیں۔ اس لئے قانون ان پر توجہ نہیں کرے گا +

اب اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی ایسا خلق پیدا کرنا چاہے جو پہلے سے اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے لئے بھی راستہ ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو وہ خلق ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ کام خاص توجہ اور کوشش کے ساتھ کرے جو اس خلق کے متعلق ہیں۔

اور ویسے کام کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے کاموں کو یاد کرے۔
پھر عمل ہی ایسی چیز ہے جس کے کرنے کے لئے وقت مقرر کئے
جاسکتے ہیں۔ یہی نظر آنے والی باتیں ہیں۔ انہی پر غور ہو سکتا ہے۔
انہی کی پیروی کی جاسکتی ہے یہی وہ باتیں ہیں۔ جنہیں انسان اپنے
اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ اس لیے یہی ایک چیز ہے جس
پر قانون کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ قانون انعام دینے کے متعلق
ہو یا سزا دینے کے متعلق ہو *۔

عمل اور ملکات کے لحاظ لیکن تمام انسانی روحیں کاموں اور خلقوں کے
سے انسانوں میں فرق نتیجوں کو اپنے اندر لینے اور انہیں محفوظ رکھنے
میں برابر نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عملوں کی نسبت
ملکات کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے انسان کا کمال ان ملکات کا
اپنے اندر پیدا کرنا ہی ہوگا۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہ

۱۔ نفاذ: قانون کا چلنا، اثر پڑنا (مرتب)

۲۔ ننگہ: ایک کام بار بار کرنے سے ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان
وہ کام بے تکلف کرنے لگتا ہے۔ (ب) کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کام کا ننگہ پیدا
ہو گیا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا اس کام کی روح انسان کے نفس میں
جذب ہو جاتی ہے۔ پس ملک سے مراد اس کام کا جوہر یا نتیجہ ہے۔ (مرتب)

لیا جائے گا۔ یعنی یہ نہ دیکھا جائیگا کہ اُس نے کام بھی کئے یا نہیں بلکہ یہی دیکھ لیا جائے گا۔ کہ کاموں کے ذریعے سے جو ملکات پیدا ہونے چاہئیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن چونکہ عملوں کو خلقوں کے ساتھ خاص تعلق ہے اس لئے وہ ان خلقوں کی موجودگی میں ان کا ملو کو بھی دیکھے گا جن کا تعلق ان خلقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گو وہ عملوں کو کم اور ان سے حاصل ہونے والے خلقوں کو زیادہ محفوظ رکھے گا۔ جیسے خواب میں معانی عملوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے منہوں پر اور پوشیدہ اعضا پر مہریں لگا رہا ہے۔

بعض لوگوں کی روحیں کمزور ہوتی ہیں۔ ان کے کام ہی بڑی چیز شمار ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ نفسی کیفیتوں کو مستقل طور پر سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب تک انہیں عملی صورت میں لا کر اپنے اندر جذب نہ کر لیں۔ انہیں نفسی حالتیں عملوں ہی کے اندر نظر آتی ہیں۔ انہی کے اندر ان عملوں کی روحیں جمع رہتی ہیں۔ انسانی سیاحتی میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ان کی خاطر قانون میں اس

۱۵ جب یہ خواب خوابوں کی تعبیر کے ماہر امام ابن سیرین سے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ شاید تم رمضان میں سحری ختم ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہو گویا اس کے فعل کا معنی اور مطلب اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔

بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں وقت کی پابندی کے ساتھ کیے جائیں۔ انہی کی خاطر مفصل قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی قانون میں اخلاق کی بہ نسبت عملوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

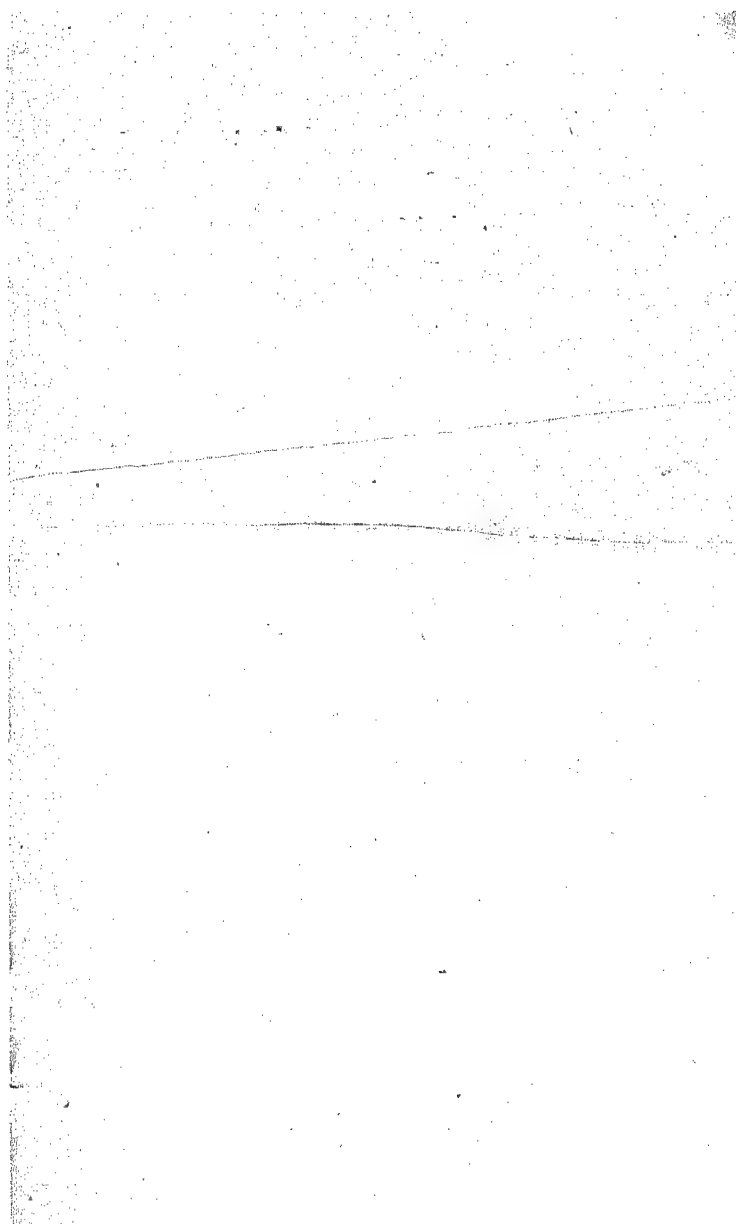
ہمارے عملوں پر ملاۃ اعلیٰ کا اثر ایک خاص قسم کے اعمال وہ ہیں جو ان روحانی حالتوں کے محتاج نہیں ہوتے جن سے وہ عام طور پر ظاہر یا صادر ہوتے ہیں۔ وہ سیدھے ملاۃ اعلیٰ کے فرشتوں کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی اچھاتی بُرائی کا سیدھا تعلق ملاۃ اعلیٰ ہی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کے کام کرنے لگ جائے تو گویا وہ ملاۃ اعلیٰ کا الہام لے لیتا ہے۔ اور اس سے وہ ان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ان کی سی حالت پیدا کر لیتا ہے اور ان کے نور کی کرنیں سیدھی اُس کے دل پر پڑنے لگتی ہیں۔ یہ سب کچھ ملاۃ اعلیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اُس کام کی برکت سے ہوتا ہے جس کے کرنے کا فیصلہ ملاۃ اعلیٰ میں ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں اُس شخص کی روحانی کیفیت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ملاۃ اعلیٰ کی طرف سے ان کاموں پر اظہارِ نفرت ہوتا ہے جنہیں وہاں بُرا سمجھا جاتا ہے۔

اس کے اسباب ملاۃ اعلیٰ کو ان خاص کاموں سے جو خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں :-

(۱) اُن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ انسانی نوز کا نظام فلاں کاموں کے کرنے اور فلاں سے بچنے سے اچھا ہو سکتا ہے (چونکہ انہیں انسانی نظام کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے اس نظام کو اچھا بنانے والے کاموں سے انہیں خاص محبت ہو جاتی ہے) پھر وہ کام ملا۔ اعلیٰ میں خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہیں سے بیوں کی مشربعتوں کا جذبہ نازل ہوتے ہیں۔

(۲) انسانوں میں سے ایسے بہت کم ہیں جو یہ کام ہمیشہ کرتے

رہے ہیں جب ملا۔ اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہیں تو ان انسانوں کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی ان عملوں کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے اور جب اس طرح لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو اس قسم کے عملوں کی صورتیں ان کے نزدیک مستقل طور پر توجہ کے قابل بن جاتی ہیں خلاصہ یہ کہ اس دوسری حالت میں عملوں کی تاثیر ایسی ہوتی ہے جیسے جتنر منتر اور تعویذ کی تاثیر جو بزرگوں سے چلے آتے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

تیرھواں باب (۱۳)

کرموں کا پھل کیوں ملتا ہے؟

تیرھواں باب (۱۳)

گرموں کا پھل کیوں ملتا ہے؟

یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی چاہئے کہ انسان کے عملوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں ایک درجہ علت بن جاتا ہے۔ تو اس سے دوسرا درجہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا درجہ تیسرا درجہ کے پیدا ہونے کا سبب یا علت بن جاتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ ہر ایک درجے میں علت سے اس کا معلول پیدا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اسی کو اس کام کی جزایا مسزاکہا جاتا ہے +

انسانی کام اُس کے وجود کے نظام سے کچھ اس طرح صادر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اُن کاموں کا موجد یا پیدا کرنے والا سمجھتا ہے۔ حالانکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے اسباب لکھتے ہوتے ہیں تو کہیں وہ کام وجود میں آتا ہے۔ لیکن اُس کام کے ظاہر ہونے کا سب سے قریبی سبب انسان کا ارادہ ہوتا ہے۔ انسان اُن دور کے سببوں کو تو بھول جاتا ہے لیکن قریبی سبب یعنی اپنے ارادے کو یاد رکھتا ہے۔ مثلاً ایک انجن ہے اس میں بہت سے پرزے کام کرتے ہیں۔ ہر ایک پرزے کے حرکت کرنے کے ایک تو قریبی اسباب ہیں اور ایک دور کے اسباب۔ قریبی سبب تو وہ پرزے ہیں جو اُس پرزے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے دور کا سبب ڈرائیور ہے۔ لیکن ڈرائیور اپنے ہاتھ سے دستہ گھمانے کو انجن کے چلنے کا سبب سمجھتا ہے۔ کیونکہ اُس کے نزدیک ہاتھ کا ہلانا سب سے قریبی سبب ہے۔ ایسے ہی انسان کے اپنے سبب کل پرزے مل کر اور اُن پرزوں کی مدد کرنے والی باہر کی طاقتوں کے ملنے سے ایک کام پیدا ہوتا ہے لیکن انسان کا ارادہ اس مجموعے سے آخری ٹکڑے کے طور پر آکر نکلتا ہے

تو وہ کام ہو جاتا ہے لیکن انسان اُسے فقط اپنے ارادے یا اپنی ہی قوتوں کی پیداوار سمجھتا ہے *

اب اس عمل کو ایک مستقل علت بنا دیجئے۔ اس علت سے ایک اور نتیجہ پیدا ہوتا۔ پھر اُس نتیجے کو ایک مستقل علت مانتے، تو اُس سے ایک اور نتیجہ پیدا ہوتا۔ اسی طرح نتیجے کے نتیجے لگاتار پیدا ہوتے رہیں گے اور کبھی ختم نہ ہوں گے۔ انسانی ذہنیت مجبور ہے کہ جس نتیجے سے اُسے سیدھا واسطہ پڑے اُس کی نسبت سمجھے کہ یہ میری کمائی ہے۔ اور یہ کام میں نے کیا ہے۔ اور اس کا بدلہ مجھے ملنا چاہئے * ایک اور مثال لیجئے۔ انسان نکاح کرتا ہے۔ اس کے بعد قدرتی قوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اصل میں بچہ پیدا کرنے میں انسان کا اپنا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی ذہنیت سے یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہی حصہ ہے۔ یعنی بچہ میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ بچے کی تربیت کرتا ہے۔ یعنی اُس کی ضرورتیں ہم پہنچانے کے لیے انسان طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں خوشی خوشی سہتا ہے۔ اور بچے سے آگے جیتے پیدا ہوتے ہیں انہیں اپنے عمل کا بدلہ سمجھنا

ہے۔ اور اُن پر کسی نہ کسی طریق سے اپنا ملکیت کا حق ثابت کرتا ہے۔ مثلاً اُس کی کمائی کو اپنا حق بتاتا ہے۔ اب اگر ان سب عملوں کی تحقیق کی جائے جن سے بچہ پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کا اُس کی پیدائش میں انسانک دخل ہے کہ اُن کا اُس پر قبضے کا حق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انسانی دماغ پر انسانی نوع کی مصلحتیں اثر ڈالتی ہیں۔ جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے عمل کی پیداوار ہے۔ اور میں ہی اس کے نتیجوں کا حقدار ہوں اگر بچے کی پیدائش کے اصلی اسباب کا کھوج نکال کر انسانوں میں پراپیگنڈہ کیا جائے کہ وہ اپنی اولاد پر اپنا حق نہ جملنے لگیں تو اس کا نتیجہ صفر ہی نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش کے لئے نوع انسانی کی ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اُسے اپنا سمجھیں اور اُس کی پرورش کریں۔ کیونکہ انسان کا بچہ دوسرے حیوانوں کے بچوں کی طرح پرورش نہیں سکتا لیکن اس مصیبتناک خدمت کو انسان خوشی سے اُس وقت ہی اپنے سر لے سکتا ہے جب وہ اُس چیز (بچے) کو اپنا سمجھے۔ اس عمومی حکمت نے انسانی دماغ پر یہ اثر ڈال

رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ”اپنی“ سمجھتا ہے اور اس پر اپنا حق جتا رہا ہے۔ اس لئے شوق سے اُس کی پرورش کرتا ہے +

انسان کی چھوٹی سی ہستی سے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو کام لینا چاہتی ہے وہ انسان کے وجود کے مقابلے میں بہت مشکل ہے۔ اور ان مشکلوں کے لئے انسان کبھی قربانی نہیں کر سکتا۔ جب تک اُس کے ذہن میں یہ بات نہ ڈال دی جائے کہ وہ اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے گو پوری اور اصل حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اپنے عملوں کا خالق نہیں ہے یعنی وہ اپنے اعمال آزادی کے منت خود اپنے طور پر نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کے عملوں کو وجود میں لانے والی مشینری چلانے کے لئے خدا جانے کتنے اسباب کام کرتے ہیں۔ تب کہیں جا کر وہ کام پورا ہوتا ہے۔ انجن کے ڈرائیور کی طرح (جو پرزوں کو ادھر ادھر پھرالے ہیں کام کرتا ہے) انسان کا ارادہ بھی کچھ عمل کرتا ہے اس لئے انسان کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کام کو اپنا کام سمجھے اور اپنا پیدا کیا ہوا خیال کرے۔ چنانچہ وہ اُسے پورا کرنے کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت خرچ کر دیتا ہے۔

جب کام کرتے کہتے قتل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو شہید سمجھتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ یہ انسان کے نوعی نظام کے چلانے کے لئے ضروری ہے۔ اب اس سے جو نتیجے پیدا ہونگے ان پر انسان اپنا حق جاتا ہے اسے ”جزا“ کہا جاتا ہے *

جب کبھی ساری نوع انسانی کا آمد و خرچ کا حساب کیا جائیگا یعنی اُس نے مجموعی طور پر کیا نتیجے پیدا کئے اور کس قدر وقت نے پیدا کئے؟ اُس کا مفید اثر عام کائنات پر کیا پڑا؟ جب اس کا حساب کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ نوع انسانی نے مل کر ایک کام کیا اور اُس کا نتیجہ یہ نکلا اگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوع انسانی نے ترقی کی ہے تو ساری کائنات کی زبان سے اُس کی تعریف نکلے گی۔ اگر مجموعی طور پر نوع انسانی کو نقصان پہنچا تو عام کائنات اپنے آپ کو بری قرار دے کر نوع انسانی کو اُس کا ذمہ دار قرار دے گی کہ اُس نے خود یہ کام کیا اس لیے نقصان اٹھایا۔ اگر نوع انسانی کا علیحدہ وجود ناسخ ہو جائے اور وہ باقی کائنات کے تقابلیہ میں اپنی علیحدہ ہستی پر بحث کر سکے تو انسانی ذہنیت کو جوج بانی

جاتی ہے، عام انسانی فطرت کے مطابق ماننا پڑے گا۔ اگر انسانی نوع کو عام کائنات میں اس طرح گم کر دیا جائے کہ یہ اُس بڑی مشین کا ایک خادم پُرزہ ہے، تو انسان اپنی علیحدہ ہستی فرض نہیں کر سکتا۔ اس نظریے کے مطابق یہ بات ٹھیک نہیں بیٹھتی کہ انسان اپنے عمل خود پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اُسے اُن کے نتیجے جزا کے طور پر پلتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسانی نوع کل کائنات کا ایک جُز ہے پھر بھی اُسے ایک قسم کا مستقل وجود حاصل ہے۔ انسان کی موجودہ ذہنیت اسی بات پر موقوف ہے اور انبیاء اسی کی تعلیم دیتے آئے ہیں +

(Physics) انبیاء کے مقابل میں طبیعیات

کے عالم میں جو انسانی ہستی کو ایک بڑی مادی مشین کا ایک مھولی پرزہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں کہ انسان کی جُڑا گانہ ہستی ہے۔ اور وہ اپنے عملوں کا مالک ہے انسان جو کام کرتا ہے وہ اسے تمام مادے کی قوتوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس تمام مشین میں سے جو حصہ ہمیشہ انسانی نوع سے پیدا ہوتا رہتا ہے اُس کا حساب یعنی حق تنہا

انسانی نوع کو دینے کو راضی نہیں ہوتے۔ اس میں شک نہیں کہ مادے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اُن میں ایک کڑی انسان کی بھی پڑتی ہے۔ وہ اس کڑی کو مستقل نظر سے نہیں دیکھتے اُن کے سامنے جو چند دن کی مادی زندگی ہے یہی انسان کے لئے دل خوش کرنے کا سامان رکھتی ہے۔ اس دُنیاوی زندگی میں وہ ایک علیحدہ اجتماعی حالت پیدا کر لیتا ہے۔ اور کائنات کے دوسرے اسباب سے مقابلہ کرتا ہے کہیں انہیں اپنے ماتحت کر لیتا ہے کہیں شکست کھا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی فتح و شکست کے مسئلے پر غور نہیں ہو رہا۔ فقط یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس دُنیاوی زندگی میں ایک مستقل پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو کائنات کے اسباب کے ماتحت مجبور اور کمزور سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ شکست کھانے کے بعد بھی فتح حاصل کرنے اور اُن اسباب کو اپنے قابو میں لانے کے لئے آگے بڑھتا ہے۔

اس کے بعد اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ انسانی دماغ میں جو کیفیت پیدا ہوئی کیا یہ اس مادی سلسلے کی ایک عارضی نمائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے۔ ورنہ حقیقت میں وہ مستقل ہستی نہیں رکھتا؟ یا جن مادی قوتوں

نے اس کے پیدا کرنے میں حصہ لیا ہے اُن کا طبعی تقاضا تھا کہ یہ اپنے آپ کو مستقل ہستی سمجھے؛ اگر یہ دوسرا خیال صحیح مان لیا جائے تو انبیاء کے تابع حکماء اور مادے پر غور کرنے والے اعلیٰ عقلمندوں کے درمیان اس بارے میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ فقط لفظی اختلاف ہوگا۔ اصل میں اُن کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ہم نے اس جگہ اس مسئلے کا ابتدائی حصہ بیان کیا ہے شاہ اسماعیل شہید کی تحقیقات میں اسے پورے طور پر سمجھا دیا گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی ضرورت کے مطابق ترجمے میں اُس کا ذکر کرتے رہیں گے۔

انسانی زندگی کے لیے سلسلے میں انسان کو جس قدر جزاؤں (عملوں کے نتیجوں) سے واسطہ پڑتا ہے وہ اگرچہ انگنت ہیں۔ لیکن انہیں دو قاعدوں میں لایا جاسکتا ہے:-

(۱) انسانی نفس کا فیصلہ | انسانی نفس کی تلکی تو تین (مثلاً عقل) فیصلہ کرتی ہیں کہ فلاں کام جو بڑی محنت سے کیا گیا ہے یا فلاں خلق جو بڑی مشقت سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے خلاف ہے۔ اُن کا یہ فیصلہ انسان کے اندر حسرت اور افسوس پیدا کر دیتا ہے اور دردی شکل میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اس فیصلے میں زیادہ تو ت

نفس کی اچھی اور بُری حالتوں اور اچھے اور بُرے عملوں اور مخلوق کا مجموعہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ وہ فرشتے اپنی پوری طاقت اور بہتت کے ساتھ دُعا کرتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں کو (جنہوں نے اچھے کام کئے ہیں) نعمت اور کامیابی دی جائے۔ اور فلاں فلاں لوگوں کو (جنہوں نے بُرے کام کئے ہیں) عذاب دیا جائے۔ چنانچہ اُن کی دُعا میں قبول ہوتی ہیں تو انسانوں کی ان جماعتوں پر ان فرشتوں کی بہتوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور جس طرح ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ضرورت کے مطابق علم نازل ہوتا ہے اسی طرح ان فرشتوں کی دُعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی یا ناپسندیدگی نازل ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں تکلیف دینے والے یا راحت پہنچانے والے واقعات پیش آنے لگتے ہیں۔ اب فرشتے انہیں دھمکاتے نظر آتے ہیں یا وہ اُن میں خوشی پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی نفس بالا اعلیٰ کے اثر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو شدت سے محسوس کرتا ہے تو اس پر غشی چھا جاتی ہے یا بیماری کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان اُونچے درجے کے فرشتوں کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اتنا ہے۔ اور طبیعت کے کمزور یا کمزور خواطر (مکر و خیالات) اُن سے اثر لینے نہیں چاہئے۔ نچلے درجے کے فرشتوں یا انسانوں کے دلوں میں خود بخود خیالات آنے لگتے ہیں کہ فلاں

شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور فلاں کے ساتھ بُرا سلوک کیا جائے +
 فرشتوں کا مقام نظامِ عالم میں [کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعے
 پیش آتے ہیں جن سے کسی شخص کو آرام یا دکھ پہنچانا ہوتا ہے صاف
 صاف بات تو یہ ہے کہ نوعِ انسانی پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی
 ہے۔ جو اُس وقت سے ہے جب اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
 کیا۔ اُس مہربانی کا لازم نتیجہ ہے کہ انسانوں کو یونہی نہ چھوڑ دیا جائے
 اور جو کام وہ کریں اُس کے متعلق اُن سے پوچھا جائے کہ یہ بُرا کام
 کیوں کیا اور جو اچھا کام کریں اُس کا انہیں اچھا بدلہ دیا جائے۔
 لیکن اللہ تعالیٰ یہ کس طرح کرتا ہے؟ اس کی اصل حقیقت سمجھنا
 آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ مسئلہ فرشتوں کے واسطے سے
 حل کیا ہے۔ یعنی ہم نے اُسے یوں ظاہر کیا کہ اچھا کام کرنے والوں
 کو فرشتوں کی اچھی دُعاؤں سے آرام پہنچتا ہے اور بُرے کام کرنے
 والوں کو فرشتوں کی بددُعاؤں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ ہم نے
 قرآن حکیم کی اس آیت سے لیا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَكَدُوا
 وَهُمْ كَافِرٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا
 هُمْ يُنظَرُونَ** (یعنی جن لوگوں نے قرآن حکیم کی تنبیہ ماننے سے انکار
 کر دیا اور اس انکار اور کفر کی ہی حالت میں مر گئے۔ اُن پر اللہ تعالیٰ

کی لعنت، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت رہے گی۔ اور وہ اُس حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تو اُن کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ اُنہیں مہلت دی جائے گی۔
ان دونوں قاعدوں کی جمع | ان دونوں قاعدوں کے ملانے سے انسانی نفس کی استعداد اور کرموں کے مطابق بہت سی عجیب عجیب صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے قاعدے کے مطابق نفس انسانی پر اُس کی ملکیت کا اثر اُن عملوں اور مخلوق پر زیادہ اثر رکھتا ہے جو انسان کے نفس کو درست یا خراب کرتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر وہ نفس قبول کرتے ہیں جن میں ملکیت زیادہ صاف اور زوردار ہو۔ دوسرے قاعدے میں اُوپنچے درجے کے فرشتوں کا اثر اُن عملوں اور مخلوق پر زیادہ پڑتا ہے جن کا تعلق سارے اجتماع انسانی سے ہو یا انسانی نظام کے مجموعے سے ہو۔ مثلاً انسانی نوع کے فائدے کے خلاف ہو یا انسانی نظام کو خراب کرنے والا ہو۔ اُس کا اثر وہ نفس زیادہ قبول کرتے ہیں جو ملکیت میں کمزور اور نکمے ہوں۔ ۴

ان دونوں قاعدوں کے اثر | ان دونوں سببیوں، یعنی انسان کی ذاتی ملکیت کو روکنے والی چیزیں | اور اُوپنچے درجے کے فرشتوں کے اثر کے ظاہر ہونے میں بعض چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لئے ان کا

اثر ایک وقت تک ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلے قاعدے کے اثر کو ٹھکنے والی چیز انسان کی ملکیت کی کمزوری اور ہیبت کا زور والا ہونا ہے کبھی ہیبت اتنے زور کی ہو جاتی ہے کہ انسان نرا ڈنگر بن جاتا ہے اُس حالت میں وہ اُن تکلیفوں کو محسوس نہیں کرتا جو ملکیت کے خلاف کام کرنے سے ہوتی ہیں۔ جب انسان حیوانیت کے خلاف میں سے نکل آئے گا اور اُس کے ارد گرد کے حالات سے اُس کی حیوانیت کو جو مدد پہنچتی ہے۔ وہ گھٹ جائے گی اور ملکیت کے چمٹکار ظاہر ہوں گے تو آہستہ آہستہ عذاب یا آرام پائے گا۔

مثلاً ایک شخص نوجوانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے۔

اُس کی بڑھیا ماں کوئی حکم دیتی ہے جس میں زیادہ تر اُس نوجوان ہی کا فائدہ ہے۔ لیکن وہ نوجوان جوانی کے جوش میں ماں کے حکم کی پیمائش نہیں کرتا۔ اب اُس کی ماں مر جاتی ہے اور وہ شخص خود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے بچے جوانی کو پہنچتے ہیں۔ اُس کے نوجوان بچے اب اُس کی اُسی طرح نافرمانی کرتے ہیں جس طرح کبھی اپنی بڑھیا ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس سے اُسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اُس کے دماغ پر ایسی حسرت اور تڑپ چھا جاتی ہے کہ وہ اُس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنی ماں کے حکموں کی حکمت کو سمجھتا ہے۔ اس قسم کے تجربے

انسانی زندگی میں بہت دفعہ پیش آتے رہتے ہیں + [
 دوسرے قاعدے کو روکنے والی ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ ایسے
 قدرتی اسباب جمع ہو جائیں جو اس کے خلاف ہوں۔ اُس وقت ان قدرتی
 اسباب کا حکم چلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آجاتا ہے جو
 اللہ تعالیٰ نے اُن فرشتوں کے فیصلے کے چلنے کے لئے مقرر کر رکھا
 تھا۔ یعنی قدرتی اسباب اپنا کام کر چکے ہیں اور اُن کی قوت ختم ہو جاتی
 ہے۔ اُس وقت انسان کے کاموں کا نتیجہ جو جمع ہو رہا تھا بالکلیت
 زور سے برس پڑتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا: **بِكُلِّ آَمَةٍ
 أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ**
 (یعنی ہر ایک قوم کے گرنے) کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آجاتا
 ہے تو جزا مل کر رہتی ہے۔ اُس وقت وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے
 نہ ایک گھڑی آگے +]

دوسرا مبحث

انسان کے عملوں کی جزا
اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں

[پہلے بحث میں یہ دکھایا جا چکا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے

اس کا نتیجہ نکلنا ضروری ہے۔ اس بحث میں دکھایا جائے گا کہ

وہ نتیجہ کن اصول کے مطابق نکلتا ہے۔]

چودھواں باب (۱۴)

دُنیا میں انسان کے عملوں کی جزا

پچودھوال باب (۱۴)

دنیا میں انسان کے عملوں کی جزا

انسان کی نظر جتنی کائنات پر زیادہ پڑتی جاتی ہے وہ اپنی حقیقت پر اُسی کے مطابق غور کرتا رہتا ہے۔ پہلے اُس کی نگاہ تھوڑی سی کائنات پر پڑتی تھی تو وہ اپنی ذات کے متعلق اُتنے ہی تھوڑے سے علم سے سوچتا تھا۔ پھر اُس کی معلومات کا دائرہ زیادہ چوڑا ہوا تو اس نے زیادہ تجربے اور علم کے ساتھ اپنے متعلق سوچنا شروع کیا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس ترقی کے ہر دور میں انسان اپنے اندر اُن سب قوتوں کے نمونے پاتا ہے

جنہیں اُس نے اپنے سے باہر کی دُنیا میں پالیا ہے۔ اس لئے
یہ سمجھنا چاہئے کہ انسان اس لمبی چوڑی کائنات (Macrocosm)
کا ایک چھوٹا سا نمونہ (Microcosm) ہے +
اس دُنیا میں طرح طرح کے اسباب کی تاثیر سے طرح طرح
کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے کبھی زمین کے کسی حصے
میں پانی نہیں برستا تو کال پڑ جاتا ہے۔ اور نباتات، حیوانات
اور انسان سب کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے پھر دوسرے موسم
میں ضرورت کے مطابق مینہ پڑتا ہے تو ہر قسم کی مخلوق اس کو
بڑھنے کے لئے جس جس سالانہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتا
ہے۔ انسان ٹوہ لگانے لگے تو کال اور سیرانی کے اسباب ایک
حذنگ جان لیتا ہے۔ گو ایک شخص ایک راستے سے چلے اور
دوسرا دوسرے راستے سے مگر دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے
ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کے لئے ایک سسے میں خوشی کے
اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وقت میں تکلیفیں اور
مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر انسان اپنی اندرونی بناوٹ کو
اچھی طرح جانتا ہو تو وہ ٹھیک ٹھیک طور پر اس دکھ اور سکھ
کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک
سمت سے چلے اور دوسرا دوسری سمت سے لیکن دونوں

ایک ہی جگہ پہنچ جاتیں - ان باتوں کو ایک خاص نظریہ رکھنے والی جماعت کے طریق پر صحیح طور پر جان لینا اس دنیا میں انسان کے عملوں کی جزا معین کر لینا ہے۔ اس مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کی ملکیت اور بہیمیت کی لڑائی پھیل رہی ہے۔ ملکیت اور بہیمیت سے آگے جو اسباب ہیں۔ ان پر یہاں بحث نہیں ہے۔ ان کا ذکر مصنف نے اپنی دوسری کتابوں میں کیا ہے۔ ملکیت اور بہیمیت کی جنگ کے نظریے کے مطابق دنیا وہی تکلیفوں کے جو ایک انسان یا انسانوں کی ایک جماعت کو پہنچتی ہیں، اسباب معین کرنا اس بحث کا خلاصہ ہے۔

قرآن حکیم میں ہے کہ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مصیبتیں معاف کر دیتا ہے) نیز لَوْ أَهْلَكُمُ اقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِيمَانَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ سَمٍ يَجْعَلُ لَكُمْ كَلُوا مِنْ قُوْهِمْ وَمِنْ ثَمَرِ أَنْجَلِكُمْ (یعنی اگر یہ لوگ تورات انجیل اور ان حکموں کو ان کے راسخ

طرف سے آتے قائم کرتے تو وہ بے تکلیف اپنے اوپر سے اور اپنے
ہاؤں کے نیچے سے کھاتے

(یعنی جس چیز کو کوئی قوم اپنی ذہنیت کے مطابق خدا کا حکم
مان لے اگر وہ اُسے نیک نیتی سے کام میں لاتی رہے تو دنیا کی
سب چیزیں اُسے کام دینے لگتی ہیں وہ جس چیز سے فائدہ اٹھانا
چاہے اٹھا سکتی ہے۔ جب وہ اس سچی تعلیم سے بے پروا کی برتنے
لگ جاتی ہے تو اُس کی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے)

قرآن حکیم کی سورت نوں میں خدا تعالیٰ ایک تمثیل میں فرماتا ہے۔
کہ جب باغ کے مالکوں نے صدقہ دینے کا ارادہ بدل لیا تو انفلک سے
باغ کو آگ لگ گئی ۔

قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ **وَرِانُ تَنْبِئُكُمْ** اِمَارَتِ
الْأَنْفُسِ كُذِّبَتْ اَوْ تَخْطُؤْنَ بِمَا تُسَبِّحُ بِهٖ اللّٰهُ (اگر جو کچھ تمہارے دل
میں ہے اُسے ظاہر کر دیا چھپائے رکھو اللہ تعالیٰ تم سے سب کا حساب
لے گا) اور اس آیت کی تفسیر میں کہ **مَنْ يُعْمَلْ سَوْءٌ يَّجْزِيْهِ** (جو کوئی
بھی کوئی سائبر کام کرے گا اس کا بدلہ اُسے ضرور دیا جائے گا) رسول کریم صلعم

۵۷ سورہ مائدہ : ۶۶

۵۸ سورہ بقرہ : ۲۸۴

۵۹ سورہ نساء : ۱۲۳

فرماتے ہیں کہ اس حساب کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو عذاب دیتا ہے اس میں بخار اور چھوٹی چھوٹی ٹھیکڑیں بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص کوئی چیز حبیب میں رکھ کر بھول گیا۔ پھر اس کی تلاش میں پریشان ہوا تو یہ پریشانی بھی اسی حساب میں گنی جائے گی گویا اسے ایک طرح کا عذاب دے دیا گیا اس طرح بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے سونا گھٹالی سے نکالتے وقت صاف ہوتا ہے۔

ملکیت اور حیوانیت کا فرق واضح رہے کہ انسان کی ملکیت (عقیدت) اُس کی حیوانیت میں چھپنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور اُس کے ساتھ مل جانے کے بعد الگ ہوتی ہے۔ ملکیت کا یہ ظہور اور ٹھیکڑی کبھی تو طبیعت میں سے شروع ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد ہمہیت یا حیوانیت کو غذا سے مدد نہیں ملتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ رفتہ اُس کی سبقت میں گھل جاتی ہیں اور انسان کے نفس میں ملکیت کا جو حصہ ہے وہ پریشان کرنے والی حالتوں سے بچا رہتا ہے اُسے بھوک، سیرج اور غصہ سے کوئی علاقہ (تعلق) نہیں رہتا۔ اس وقت اُس پر عالم قدس (ملکیت کی دنیا) سے رنگا آنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کی ملکیت بیدار ہو جاتی ہے اور ہمہیت کے ساتھ مل کر کام کرنے سے اُسے جو زخم پہنچے تھے ان کی تکلیف محسوس ہونے

لگتی ہے *

اسی طرح انسان اختیاری موت کے ذریعے سے بھی اپنی ملکیت کو اس دنیا ہی میں بیدار کر سکتا ہے۔ چنانچہ کم کھانے کم سونے اور کم بوسنے کی ریاضتیں اور مشقیں کرتا رہے اور ملکیت کے بیع (عالم قدس) کی طرف ہمیشہ دھیان لگائے رکھے تو بھی اُس پر ملکیت کی چند شماعیں چمکنے لگتی ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد جو باتیں ملکیت کے ظاہر ہونے سے معلوم ہوں گی۔ وہ اب اس زندگی ہی میں معلوم ہونے لگتی ہیں *

ایک قاعدہ ابہال پر بات ایک قاعدے کی شکل میں یاد رکھنی چاہئے وہ یہ کہ جس طرح کسی چیز کے مناسب حال کام کیے جائیں یا حالتیں پیدا کی جائیں تو اُسے خوشی محسوس ہوتی ہے اور اگر اس کے خلاف باتیں پیدا کی جائیں تو ایک قسم کا گھٹاؤ اور درد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جو کام ایسے کرتا ہے جو ملکیت کے موافق ہوں اُن سے تو ملکیت کو خوشی اور پھیلنا و محسوس ہوتا ہے۔ اور جو کام وہ اُس کے خلاف کرتا ہے اُس سے ایک قسم کا گھٹاؤ اور درد محسوس ہوتا ہے دوسرا قاعدہ ایسے ہی یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہر ایک درد اور تکلیف کے لیے ایک خاص شکل ہوتی ہے جس میں وہ ظاہر ہوتی ہے (اس کی مثال طب سے اچھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ انسان کے

بدن میں چار خلطیں (HUMOURS) موجود ہیں یعنی صفراء
 سوداء۔ بلغم اور خون۔ ان میں سے کوئی خلط انسان کے مزاج
 پر غالب آجائے تو اپنا خاص اثر دکھاتی ہے (مثلاً اگر سوداء
 غالب آجائے تو انسان ایک قسم کی خستگی (بدن کا ٹوٹنا) محسوس
 کرتا ہے۔ اگر صفراء غالب آجائے تو بے چینی محسوس ہونے لگتی
 ہے۔ انسان خواب میں آگ کے شعلے دیکھتا ہے اور بلغم کے
 غلبے سے سردی کی شکل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور انسان
 خواب میں پانی اور برف دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جب ملکیت ظاہر
 ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے حواس میں خاص خاص شکلیں اور
 صورتیں پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر اعلیٰ درجے کی پاکیزگی
 (نظافت) اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی (خضوع) اور اسی
 قسم کی دوسری ذہنی کیفیتیں جو ملکیت کے مناسب ہیں پیدا
 کرے، تو بیداری یا خواب میں انس اور خوشی کی خاص شکلیں
 اختیار کر کے اُسے دکھائی دیتی ہیں اور اگر اُس نے ملکیت،
 پاکیزگی اور اللہ کے آگے عاجزی کے خلاف عادتیں پیدا کر لی
 ہیں۔ تو وہی عادتیں اعتدال سے ہٹی ہوئی کیفیتوں کی شکل میں
 دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اور ایسے خواب آنے لگتے ہیں جن میں
 بے عزتی اور دھکی محسوس ہوتی ہے۔ ملکیت کے غالب آنے

ایسا انسانی مزاج پر کسی غلط (Humour) مثلاً صنفار وغیرہ کے غلبے کو ملاحظہ کر دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ملکیت کا ظہور اور غلبہ انسان کے ذہن میں وہ حالت اور کیفیت کیوں وہ شکل پیدا کر دیتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کسی غلط کے غلبے سے اس کے مناسب خواب آتے ہیں بلکہ زیادہ غلبے کی حالت میں بدن پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے جیسے مفر کے غلبے کے وقت آنکھوں میں زردی آ جاتی ہے اور سر چیز زرد دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ذہنی کیفیت کا حال ہے۔ چنانچہ جب ملکیت غالب آ جاتی ہے انسان کے اندر غضب کا جذبہ دندے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جو کاٹ رہا ہو اور بخل سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے جو ڈس رہا ہو۔

عزیز کی خواہش کا قاعدہ یہاں یہ بات بھی قاعدے کے طور پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں انسان کو جو جزا ملتی ہے وہ اس دنیا میں کام کرنے والے اسباب کے نیچے ملتی ہے یعنی اگر قدرت کے کارخانہ میں کام کرنے والے قاعدے اور قانون اس سزا کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں تو وہ سزا یا جزا مل رہی ہے نہیں تو لتوی رہتی ہے جو شخص ان قاعدوں اور قانونوں کو اچھی طرح سمجھ لے اور کائنات میں کام کرنے والے کاروں (اسباب) کا جو سلسلہ جاری ہے اُسے اچھی

طرح پہچان لے وہ اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قانون الہی کے توڑنے والے کو دُنیا ہی میں سزا دیتے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس جتنا یا سزا میں جو کمی ہوتی ہے یا جزا کبھی نہیں ملتی تو وہ اسباب (کائنات) کے اُس سلسلے کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے ماتحت (نیچے) دُنیا کا کارخانہ چل رہا ہے تو اسباب ہوں ہو گا۔ کہ اگر کسی انسان نے اچھے کرم کیے اور اُن کے بدلے میں اُسے انعام ملنا چاہیے یا بُرے کرم کئے اور اُن کے بدلے میں اُسے سزا ملنی چاہیے لیکن حالاً اُس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اُسے انعام کے بدلے میں دُنیا میں اور اچھے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا اور سزا کے بدلے میں اور بُرے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور جزا یا سزا اُس کے حلقہ میں جمع کر دی جائے گی۔

ایسے ہی اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ انسان ہے تو نیک لیکن اُسے تکلیف پہنچانے والے اسباب جمع ہو گئے ہیں تو اگر اُس موقع پر ان اسباب کی قوت کے عمل کو کچھ دیر کے لیے روکا جاسکتا ہے تو اُس کے اچھے کرموں کے بدلے میں اُس کی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے یا اگر مصیبت پورے طور پر ٹل نہیں سکتی تو جس قدر حالات اجازت دیں اُس کی سختی میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسباب تو چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو انعام دیا جائے لیکن

وہ شخص بدکار ہے تو اُس کی بدکاری کو اُس نعمت کے ہٹانے میں صرف کیا جائے گا۔ یعنی انعام کے اسباب کے خلاف جو بات پیدا ہو گئی ہے، اُس کا حل یوں کیا جائے گا۔ کہ اُس کی بد عملی کی سزا کے طور پر اُسے آرام سے محروم کر دیا جائے گا۔

اگر حالات ایسے ہوں کہ وہ اعمال کے مناسب ہیں جیسے کرم اچھے ہیں اور نعمت پہنچانے والے حالات بھی جمع ہو گئے ہیں یا کرم بُرے ہیں اور عذاب پہنچانے والے حالات بھی موجود ہیں تو اُس صورت میں وہ انعام یا عذاب مکمل صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
اس واقعہ کا استثنیٰ کبھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسباب کے سلسلے میں کوئی تبدیلی کرنا کائنات (برجہانہ) کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ان اسباب کے سلسلے کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
 اور انسان جو کام کر رہا ہے، میں اُن کا نظام زیادہ ضروری نہیں ہوتا۔ (یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسانوں کو اُن کے کرموں کا پھل جلدی دیا جائے) تو بدکار آدمیوں کو بھی تھوڑی دیر کے لئے نعمت دے دی جاتی ہے تاکہ اسباب کا تقاضا پورا ہو۔ اور نیک لوگوں کو تنگی کے اسباب پیدا ہو جانے کی وجہ سے بظاہر تنگی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اسباب کا تقاضا پورا ہو۔ لیکن اس تنگی سے بھی نیک انسانوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے کہ اُن کی بہیمی قوت کی درستی ہوتی رہتی ہے اور

یہ بات اُنہیں سمجھا دی جاتی ہے تو وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو کڑوی دوا کا فارادہ سمجھا دیا جائے تو وہ کڑوی دوا شوق سے پی لیتا ہے۔ نیچے لکھی ہوئی حدیثوں کے یہی معنی ہیں :-

(۱) موتن کی مثال ہری بھری کھیتی کی طرح ہے۔ کہ ہوا میں اُسے اُونچا نیچا کرتی رہتی ہیں کبھی لٹا بھی دیتی ہیں۔ کبھی سیدھا کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مدت پوری ہو جاتی ہے۔ جب تک اُسے اس دُنیا میں رہنا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ کوئی ہلانے والی چیز اُسے ہلا نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ وہ یکایک جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔

(۲) مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مرض سے ہو یا کسی اور سبب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اُس کی غلطیاں اس طرح گرا دیتا ہے جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

کبھی ایک اقلیم (ملکوں کا مجموعہ) ہوتی ہے کہ اُس پر شیطان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اُس کے تمام باسی رہا شنڈے (جیوان بن جلتے ہیں) یعنی ان کا ملکی اختیار اور ضمیر غائب ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی جزائیں ایک عرصے کے لئے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔

(اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر یکایک اللہ کی سزا انہیں آتی ہے اور برباد ہو جاتے ہیں) قرآن حکیم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ وَمَا اس سلسلہ فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالاباساء والضراء لعاصم یضربون ہ ثہرید لنا مکان السیدۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس اباؤنا الضراء والسرء فاخذناهم بغتۃ وهم لا یشعرون ولوان اهل القرۃ امنوا تقولفتنا علیہم بركات من السماء والارض ولكن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون [یعنی کوئی سوسائٹی ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو اور پھر ہم نے ان لوگوں کی تنگی اور تکلیف سے پکڑ دھکڑ نہ کی ہو تاکہ وہ لوگ ہمارے حکموں کے آگے جھکنا شروع کر دیں۔ پھر ہم تنگی کو آرام سے بدل دیتے ہیں تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تنگی اور آرام پہنچتا رہا ہے (یعنی یہ قدرتی اسباب کا نتیجہ ہے جسے انسان کے کرموں سے کوئی علاقہ نہیں) پھر ہم انہیں ایسی حالت میں پکڑ لیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ گاؤں والے لوگ (یعنی مختلف سوسائٹیاں) بات مان جائیں اور انصاف کے قانون کی پیروی کرنے لگیں تو ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے جھٹلایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں ان کے کرموں کے

ہلے پر اچھی طرح سے پکڑ لیا^۱

دنیا میں کوئی کام نہ کرے کہ دنیا میں جزا دینے کے مسئلے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سردار دوسرے کام میں مصروف ہو اور اپنے نوکروں کو جزا دینے پر پوری توجہ نہ دے سکے (گو ضمنی طور پر جس قدر موقع آتا گیا انہیں سزا دی جاتی رہی) جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ دنیا وی نظام ختم ہو جائے گا تو ایسی حالت ہو جائے گی جیسے وہ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر جزا دینے کی طرف متوجہ ہو گا۔ (اس لئے تمام کاموں کی جزا جو باقی رہ گئی تھی پوری کر دی جائیگی۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے :- سنفزع لکم ایحیا الشقلان (یعنی اسے انسانوں اور جنوں کی جماعت کو اہم عنقریب تمہارے لئے فارغ ہو جائیں گے)^۲

دنیا میں جو جزا ملتی ہے اس کی کئی صورتیں ہیں :-

(۱) انسان کے دل میں خوشی اور اطمینان یا رنج اور پریشانی

پیدا کر دی جاتی ہے +

(۲) اس کے بدن میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے جیسے غم

اور خوف سے کوئی بیماری لگ جائے۔ جیسے آنحضرت صلعم نبوت سے پہلے ننگے ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے (۳) اُس کے مال یا اولاد میں تکلیف یا آرام پیدا کر دیا جاتا ہے +

(۴) لوگوں اور فرشتوں بلکہ جانوروں کو الہام کیا جاتا ہے کہ اس سے اچھا یا بُرا سلوک کریں +

(۵) الہام یا احاطہ (حالات کے بدلنے) کے ذریعے سے کسی اچھی حالت کے قریب کر دیا جاتا ہے یا بُری حالت کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے +

جو شخص اس مسئلے کو جتنا ہم نے اس باب میں لکھا ہے سمجھ لے گا اور ہر بات کو اُس کے ٹھیک موقع پر رکھے گا وہ بہت سی مشکلوں سے بچ جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں تو

۱۵ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی حرمت کے زمانے میں جب آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے آپ بھی حرمت میں شریک تھے۔ آپ کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور پتھر ننگے کندھوں پر اٹھانے کی وجہ سے کندھے چھل گئے تھے۔ مردوں کا ننگا ہونا اس زمانے میں عربوں میں عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عباس نے آپ کو مشورہ دیا کہ چادر اتار کر کندھوں پر رکھ لیں تاکہ کندھے پتھروں سے زخمی نہ ہوں۔ جو نبی آپ نے ایسا کیا آپ بیہوش ہو کر گر پڑے +

آتا ہے کہ نیکی رزق کی زیادتی کا سبب ہے۔ اور بدکاری رزق میں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بدکار لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ دُنیا میں جلدی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں میں زیادہ تکلیف اُس آدمی کو پہنچتی ہے جسے زیادہ نزویکی اور بزرگی حاصل ہو، یعنی جو سب سے اچھا ہو۔ پھر اسی طرح درجہ دار کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں (اگرچہ دیکھنے میں یہ حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں۔ لیکن دُنیا میں کرموں کا پھل ملنے کے جو قاعدے ہم نے اوپر بیان کیے ہیں انہیں سامنے رکھ کر ان حدیثوں پر غور کیا جائے تو ان کا اختلاف دُور ہو جائے گا اور ہر ایک حدیث اسباب کے نظام کے کسی نہ کسی پہلو کو ظاہر کرتی نظر آئے گی) باقی اللہ بہتر جانتا ہے ۔

پندرہواں باب (۱۵)

انسان کی موت کی حقیقت

پندرہواں باب (۱۵)

انسان کی موت کی حقیقت

مرکبات کی دو قسمیں | مرکبات (Compounds) دو قسم

کے ہوتے ہیں :-

(۱) کیمیائی مرکبات (Chemical Compounds)

ان میں دو چیزوں کے ملنے سے نئی خاصیتوں والی تپسری

چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کی خاصیتیں مرکب کے اجزا کی

خاصیتوں سے الگ ہوتی ہیں جیسے کہ نلے کے جلنے سے لکھ

پیدا ہو جاتی ہے +

(۲) امترائجی یا غیر کیمیائی مرکبات (Mixtures)

ان میں دو چیزوں کے ملنے سے کوئی نئی خاصیتوں والی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ ان چیزوں کے ملنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ اُس کی خاصیتیں وہی ہوتی ہیں جو اُس کے اجزاء میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ جیسے پانی اور کھانڈ کے ملنے سے شربت بن جاتا ہے +

سلسلہ ارتقا میں مرکبات کا مقام | سلسلہ ارتقا میں غیر کیمیائی مرکبات کا دورہ ابتدائی دورہ ہے۔ اور جوں جوں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اُسی طرح کیمیائی ترکیب زیادہ پیچیدہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ مثلاً صاحب اور اُن مُصنّفین کی اصطلاح میں جو اُن کی طرح سوچتے ہیں جہاں کیمیاوی ترکیب ہوگی۔ اُسے دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک تو وہی اجزاء جن سے مرکب پیدا ہوتا ہے اُسے مادہ کہتے ہیں۔ اور اس کی ترکیب سے تیسری چیز نکل آتی ہے۔ اُسے صورت کہتے ہیں۔ اُس کی سلسلہ دار ترقی میں دوسرا کیمیائی مرکب پیدا ہوتا ہے تو پہلے مرکب کی جو صورت ہوتی ہے وہ دوسرے مرکب کے لئے مادہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک نظر دالے عالم جب کسی کیمیائی مرکب کے ایک جز کو الگ الگ کرنے پر متوجہ ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں

کہ جتنے درجے صورت کے نیچے ہیں اچکے ہیں سب علیحدہ علیحدہ ممتاز ہو جائیں۔ اگر یہ کیسا وی مرکب دوسوں درجے کا ہے تو اُس کی آخری صورت کی نو صورتیں اور ہو جانی چاہئیں۔ جو مادے کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ایک حکیم کے دل کا اطمینان اُس وقت ہوتا ہے جب وہ صورت کے خواص ٹھیک طرح الگ الگ کر لیتا ہے۔ اُسے اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ خواص کہاں سے آئے ہیں۔ وہ اس کے لئے نیچر (NATURE) یا طبیعت یا اسی قسم کا کوئی موٹا سا لفظ استعمال کر کے اپنی تحقیقات کو یہاں ختم کر دیتا ہے۔ پھر اُس سے ایک زیادہ اونچے علم میں بحث ہوتی ہے۔ کہ طبیعت کے یہ خواص پیدا کیوں ہوئے؟ ان کی کیا علتیں ہیں؟ اس کی بحث علیحدہ ہے۔ لیکن طبیعیات (Physics) کی بحث کے اس درجے میں دونوں فنون کو ملانا نہیں چاہئے۔ طبیعیات کے پرانے عالموں کا یہ مانا ہوا نظریہ تھا کہ یہ کائنات چار عناصر (Elements) سے بنی ہے: پانی۔ ہوا۔ آگ۔ اُک۔ ان کے ملنے سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ ”عناصر“ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اُس کی آگے تشکیل نہ ہو سکے۔ یہ نظریہ

تجہ کل کی تحقیقات کے مطابق بظاہر بہت ہی قابل اعتراض نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ "مختصر" ایسے ہیں کہ انسان تھوڑی سی محنت سے انہیں تقسیم کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن لوگوں کا مطلب نقطہ یہ تھا کہ چند عام مفرد چیزیں جو عام لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں۔ ان پر بنیاد رکھی جائے۔ یہ چیزیں (آگ۔ پانی۔ مٹی۔ ہوا)۔ اگرچہ آگے چل کر علمی لحاظ پر مختصر ثابت نہ ہوں۔ بلکہ خود مرکبات ہوں۔ تو یہ اُن کے مطلب کے مخالف کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے عام ذہنیت کو خطاب کرنے کے لئے ایک سطح فرض کر لی ہے۔ اُس کی ایک مثال ریاضی میں ملتی ہے ریاضی کی عام بحثوں میں یہ بات فرض کر لی گئی ہے۔ کہ ہم ایک چیز کو نقطہ کہہ سکتے ہیں۔ جس سے ایک سیدھا خط کھینچ سکتے ہیں۔ ایک پورا گول دائرہ بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ پچھلے سمجھانے کے واسطے یہ اصول موضوعہ (Postulates) ریاضی میں ابتداءً اصول قرار نہ دیئے جائیں۔ تو ریاضی کے مسئلوں کا سمجھنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ آگے دوسرے فنون میں جا کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ نقطہ فرض کرنا قریب قریب ممکن ہوتا ہے۔ ایک سیدھا خط کھینچ لینا ممکن نہیں ہے ایسی ہی

ایک خاص دائرہ بنائے میں بہت اُونچ نیچ سامنے رہتی ہے
 اسی طرح ہماری رائے یہ ہے کہ ان چار عناصر کو عنصر فرض
 کر لینا چاہئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقتاً یہ عنصر ہیں، اس
 سے یہ فائدہ ہوگا کہ طبیعیات کی پُرانی تحقیقات کا سلسلہ
 نئی تحقیقات کے سلسلے سے مل جلتے گا۔

پُرانے طبیعیات کے عالموں نے عناصر سے اُوپر بنائیا
 (لوہا-تانبہ وغیرہ) کا درجہ فرض کیا ہے۔ عناصر کے بعد یہ
 پہلی کییادی صورت ہے۔ اس کے بعد نباتات ہیں (یعنی
 بڑھنے والے درخت وغیرہ) اس کے بعد تیسرا دور انہوں
 نے حیوانات کا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا دور انسانیت
 کو بنایا ہے۔

دوسری دنیا کی تقسیم | جاننا چاہئے کہ معدنیات، نباتات، حیوانات اور

انسانوں کی صورتوں کے لئے سواری (Vehicle) (یا مادہ)

مخصوص ہوتا ہے۔ جو دوسری صورت کے لئے مادے کا کام نہیں
 دے سکتا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگرچہ ظاہر
 میں ان چار صورتوں (معدنیات-نباتات-حیوانات اور انسان) میں شبہ
 پڑتا ہو۔ لیکن ان میں ہر ایک کا ایسا اول درجے کا کمال ہے جو دوسروں
 میں نہیں پایا جاتا۔ جب عناصر رگ-پانی-مٹی-ہوا کے باریک باریک

اجزا کر دیئے جائیں۔ اور انہیں مختلف طریقوں سے مرکب کرنا شروع کیا جائے۔ جیسے کسی میں ایک عنصر بڑھا دیا جائے۔ اور کسی میں دوسرا بڑھا دیا جائے تو اس سے (۱) ایسے مرکب ثنائی پیدا ہوں گے جن کے دو دو جز ہوں۔ جیسے ”بھاپ“ (جو پانی اور آگ سے بنتی ہے) ”بخار“ (جو مٹی اور ہوا سے بنتا ہے) دھواں اور تر مٹی (یعنی پانی سے بھگی ہوئی) اور زمین بل جوتی ہوئی۔ اور آگ کی چنگاری اور شعلہ (یہ دو دو اجزا کے ہیں) (۲) ایسے ثلاثی مرکب پیدا ہوں گے جن کے تین تین اجزا ہیں۔ جیسے خمیر کردہ مٹی۔ پانی کے اوپر کی سبزی یا کاٹی وغیرہ (۳) رباعی مرکبات ہوں گے جن کے اجزا چار چیزیں ہوں گی۔ ان کی مثالیں بھی اسی طرح کی ملیں گی جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ لہٰذا سب قسم کے مرکبات کے جو خواص ہیں۔ وہ اجزا کے خواص کے مجموعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی اور چیز بڑھتی نہیں ہے (یعنی فیکمیادی مرکبات ہیں) ان کا نام ”کائنات الجو“ ہے۔ یعنی اس فضا (جو) میں پیدا ہونے والی چیزیں +

معدنیت | اس کے بعد کیمیادی مرکبات میں سے پہلا درجہ معدنیت کا آتا ہے۔ معدنیت غیر کیمیادی مرکبات سے ترقی پا کر پیدا ہوتی ہے (یعنی عنصریت سے ترقی ہوتی ہے)۔ تو مادہ سب سے پہلے معدنیت کی شکل اختیار کرتا ہے) اور اس میں ایک نوع کی خاصیتیں پائی جاتی

ہیں۔ اور پھر وہ خاصیتیں محفوظ رہتی ہیں۔ [یعنی اپنے غیر کیمیائی مرکبات سے جب اس میں ایسی طاقت آجاتی ہے۔ جو اسے لوہا بنا دیتی ہے۔ تو اب لوہا ہونے، کو اس کی نوعی صورت کہا جائے گا۔ یہی معدنیّت ہے اور جو اجزاء ہیں۔ وہ اس کا مادہ یعنی سواری رہیں گے۔ یہ ترکیبی صورت جس طرح نئے خواص پیدا کرتی ہے۔ ویسے ہی ان خواص کو محفوظ بھی رکھتی ہے۔ چنانچہ لوہا جہاں کہیں پایا جائے گا اس کے خواص یکساں ہوں گے۔ اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو ان خواص کو پیدا کرنے اور ان کی حفاظت کرنے والی طاقت کا نام حیدریت (لوہا پن) یا معدنیّت ہوگا۔

بڑھنے والے اجسام اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے کیمیائی مرکبات کی نئی صورت ظاہر ہوتی۔ جسے نامویت کہتے ہیں یعنی بڑھنے والی طاقت یہ بننے بنائے مزاج والے جسم کے ذریعے سے کام کرتی ہے۔ اور عناصر اور کائنات البحر (فضا) کی قوتوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا کمال عملاً پیدا ہو جاتا ہے جو جسمانی قوتیں اس نامویت سے پہلے ظاہر نہیں کر سکتیں۔

جوانیت | اس کے بعد جوانیت کا دور آتا ہے۔ تو وہ ہوائی رُوح کو جس میں غذا ہضم کرنے اور بڑھانے کی قوتیں موجود تھیں۔ اپنی سوار

بنالیتی ہے۔ اور اس کے طول و عرض میں حس اور ارادے کے فیصلے سے کام کرتی ہے۔ وہ کہیں تو کوئی مفید چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہیں کسی نقصان دینے والی چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے (یعنی اب اس میں حس اور ارادہ آگیا ہے۔ اپنے نفع اور نقصان کی تھوڑی سمجھ بھی آگئی ہے) *

انسانیت اس کے بعد انسانیت آتی ہے۔ یہ روح ہوائی یا نسلے کو جو حیوانی بدن میں تصرف کر رہی تھی۔ اپنی سواری بنالیتی ہے۔ اور اپنی توجہ ان اخلاقی قوتوں کی طرف کرتی ہے۔ جو کسی کام کے لئے کھڑا ہونے (انبعاث) یا کسی کام سے پیچھے ہٹنے (اخذ) کی قوتوں کے مرکز ہیں۔ وہ ان اخلاق کو نہایت خوبصورت بناتی ہے ان کی سیاست کو خوب چلاتی ہے۔ اور ان کو اوپر (حضیرۃ القدس) سے آنے والی چیزوں کی جلوہ گاہ بنا دیتی ہے *

ایک شبہ کا ازالہ اب ان مرکب صورتوں میں اگرچہ سرسری نظر سے اشتباہ (شبہ) ہوتا ہے (کہ سارے کام انسانیت کر رہی ہے) لیکن باریک نظر سے دیکھا جائے۔ تو معلوم ہو گا۔ کہ ہر منبع کے آثار الگ طور پر اس منبع سے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک صورت الگ قوت سے کام لے رہی ہے [چنانچہ حیوانیت کے کام سرانجام دینے کے لئے حیوانیت انسانیت کے نیچے اسی طرح جسم میں موجود ہے۔ جیسے

انسانی وجود سے باہر حیوانیت پائی جاتی ہے۔ اور نامویت کے کام سرانجام دینے کے لئے حیوانیت کے نیچے قوت نامی اپنی اصلی شان میں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح معدنیت اور پھر ہر ہر عنصر کی قوت کا خیال کر لیتا چاہئے [یہ تو ظاہر ہے کہ ہر صورت کے لئے ایک مادہ ہونا چاہئے۔ جس پر وہ صورت قائم ہو سکے۔ اور مادے کا اس صورت کے لیے حقیقی اور موزوں ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ صورت کی مثال ایسی ہے جیسے موم کا ایک انسان بنالیا جائے۔ تو یہ انسانی صورت موم کے بغیر اور اُس سے علیحدہ نہیں ملے گی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انسان کا مخصوص نفس (جسے علم و مطلق میں نفس نطقیہ کہا جاتا ہے) موت کے وقت مادے کو بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہے (یعنی صورت کا مادے کے بغیر موجود ہونا ممکن ہے)۔

نفس انسانی کے دو مادے | ہاں نفس انسانی کے لیے (دو مادے ہیں) :-
(۱) جس سے اس کا سیدھا (DIRECT) تعلق ہے۔

اور جسے ہم روح ہوائی یا نسیم کہتے ہیں۔

(۲) بالواسطہ (INDIRECT) یعنی انسانی جسم جس سے

انسانی روح کا تعلق براہ راست نہیں ہے۔

مرنے کے بعد کی حالت | جب انسان مرتا ہے تو یہ زمین کا مادہ (یعنی انسان

کا بدن اُس سے چھین جاتا ہے۔ اور اُس کے چھین جانے سے اُس کے
 نفس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور نفس لطفیہ
 نسمے یا روح ہوائی کے مادے پر اپنی سواری قائم رکھتا ہے۔ اس
 کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک ماہر خوشنویس جسے لکھنے کا
 شوق ہو اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں تو اس میں لکھنے کی مہارت
 ویسی ہی قائم رہتی ہے۔

(۲) دوسری مثال اس شخص کی ہے جو چلنے کا شوقین ہو۔ جب
 اُس کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ تب بھی اس میں چلنے کی مہارت
 رہتی ہے۔

(۳) تیسری مثال اُس سُنے اور دیکھنے والے انسان کی ہے جسے
 اندھا اور بہرا کر دیا گیا ہو۔ انسان بعض کام ایسے کرتا ہے۔ اور بعض

بعض بادشاہوں نے اپنے خاص مشیخوں سے ناراض ہو کر ان کے
 ہاتھ کٹوا دیئے۔ پھر جب ان سے راضی ہو گئے۔ تو ان کو معاف کر دیا۔ ان کے متعلق
 اسلامی تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ وہ قلم کو اپنے مُنڈے سے باندھ لیتے تھے۔ اور
 شاہی فرمان اس خوبصورتی سے لکھتے تھے جس طرح ہاتھ لکھنے سے پہلے
 لکھتے تھے۔ ابن مُقلد نامی خوشنویس (کاتب) سے یہی بات پیش
 آتی تھی۔

اخلاق ایسے حاصل کرتا ہے۔ جو اُس کے دل کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ اب اگر اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور یہ کام کرے گا۔ اور اُن کے خلاف کبھی نہیں کر سکے گا۔ اور بعض کام اور بعض اخلاق ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنے ساقیوں کی دیکھا دیکھی کرتا ہے یا باہر کے کسی اثر کے سبب کرتا ہے۔ جیسے بھوک اور پیاس کے اثر سے کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ایسی عادت نہ بن جائے جس کو چھوڑنا ناممکن ہو۔ یہ عارضی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اسباب جن کی وجہ سے وہ یہ کام کرتا ہے نہیں رہتے تو وہ یہ کام بھی کرنے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک انسان ہے جو کسی خاص آدمی سے دوستی رکھتا ہے یا کسی خاص پیشے سے محبت رکھتا ہے مثلاً شاعر یا طبیب ہے۔ اُس حالت میں یہ شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ لباس اور وضع میں ان لوگوں کی پیروی کرے۔ اب اگر اُسے اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ اپنی وضع بدل لے۔ تو اُس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوگا (یعنی اُسے کچھ پروا نہ ہوگی) لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص وضع کو جی جان سے پسند کرتے ہیں۔ اب اگر انہیں اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ اپنی وضع چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں:-

(۱) بیدار طبع انسان | بعض انسان ہیں کہ وہ طبعی طور پر بیدار ہوتے ہیں۔ اُن کے سامنے بہت سی چیزوں کا ذکر آجائے۔ وہ ان میں ایک امر کو جو سب میں سانجھا ہو۔ بھانپ لیتے ہیں۔ تو ان کی طبیعت حقیقت علت (سبب) کو یاد رکھتی ہے۔ اور معلومات (نتیجوں) کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور ان کی طبیعت میں جو ملکہ اور مہارت محفوظ رہتی ہے۔ اُسے ہی پاس رکھتی ہے اور اُن کاموں کو یاد نہیں رکھتی۔ جن سے وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے +

(۲) غافل انسان | دوسری قسم ان انسانوں کی وہ ہے جن کی طبیعت خوابیدہ اور غافل واقع ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ وحدت کو ترک کر کے کثرت کی طرف مائل رہتے ہیں۔ یعنی ایک امر جو اُن میں سانجھا ہے اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ ایسی ایسی چیز کا خیال کرتے ہیں (وہ خلق اور مہارت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف کام کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ رُوح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ صورتوں کو یاد رکھتے ہیں)۔

مرنے کے بعد جسم کی حالت | جب انسان مر جاتا ہے تو اُس کا زمین کا بدن (جسد) پھٹ کر زمین میں مل جاتا ہے۔ مگر اُس کا جو نفس ناطقہ (روح) ہے۔ وہ رُوح ہوائی یا نسے کے ذریعے سے باقی رہتا ہے۔ اب اس (نفس ناطقہ) کے اندر جو طبعی چیزیں ہیں اُن کے لئے فارغ ہوا ہے۔ [اس کے اندر جو اصلی خاصیتیں ہوتی ہیں ان کے اظہار کے لئے

مناسب فضا مل جاتی ہے [اور جو کام وہ دنیاوی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بغیر دلی خواہش کے کرتا تھا۔ وہ ان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس میں وہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جنہیں وہ اپنے اندر ذاتی طور پر محفوظ رکھتا تھا۔ اُس وقت اُس کی ملکیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی ہیبت کمزور ہوتی رہتی ہے۔ اُس کے اُن تمام کاموں کے متعلق جو حظیرۃ القدس میں محفوظ کر دیئے گئے تھے۔ اُنہیں آہستہ آہستہ حظیرۃ القدس سے یقین ٹپکنے لگتا ہے +

[اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ایک ملک میں ایک عرصہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اُس جگہ اُس کے دوست اور دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہر واقعہ کے متعلق وہ جو فیصلہ کرتا ہے۔ اُس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اُس وقت وہ بہت مصروف ہوتا ہے اس واسطے اُن کے تمام فیصلے صحیح نہیں ہوتے، اب اسے اس ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ان لوگوں سے اُس کا قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اب اُس کے فیصلے جو اُس کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اُن پر نظر ثانی کرتا ہے۔ اور افسوس کرتا ہے کہ کہیں تو وہ دوست پر زیادتی کی ہے۔ اور کہیں دشمن کو زک دے سکتا تھا۔ اور بے توجہی سے شکست کھا آیا۔ اس طرح اُس نے جو اچھے کام کیے ہیں انہیں یاد کر کے طبیعت میں خوشی

پاتا ہے۔ اور جو غلط کام کیسے تھے انہیں یاد کر کے حد و محسوس
کرتا ہے۔ اس صورت سے حصّہ زندگی کو اُس کے دماغ نے
جس طرح محفوظ رکھا تھا اسی طرح انسان کی ہر نقل و حرکت
کو خطیرۃ القدس محفوظ رکھتا ہے *

موت کے بعد انسان کو خطیرۃ القدس کی طرف توجہ ہوتی
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطیرۃ القدس انسان کی طبیعت
کا طبعی مرکز ہے۔ صوفیائے کرام عموماً ایک حدیث بیان
کیا کرتے ہیں کہ ”حب الوطن من الایمان“ (وطن کی محبت
ایمان کا جز ہے) وہ اس کا مطلب ہی قرار دیتے ہیں کہ ملکیت کو
خطیرۃ القدس سے محبت ہے۔ وہ (ملکیت) عام لوگوں کو
موت کے بعد نظر آتی ہے۔ مگر صوفیائے کرام اسے اس
زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ محبت وطن کی ہے۔ او

یہ ایمان کا جز ہے]

[غرض ملکیت کو خطیرۃ القدس کی طرف جب طبعی طور پر توجہ ہوتی
ہے۔ اُسے آہستہ آہستہ تمام کارروائی جو وہاں محفوظ ہے نظر آنے
لگتی ہے] اُس وقت اُسے درد پہنچنے لگتا ہے یا مسرت کا عالم
ملنے لگتا ہے *

ملکیت اور سمیرت کا حلق [جب دنیا میں ملکیت بمحضت کے ساتھ مل کر رہتی ہے تو بعض اوقات

اس میں ڈوب جاتی ہے جس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کی کچھ چیزیں ضرور مان لیتی ہے۔ اور اُس سے کسی قدر اثر لے لیتی ہے چونکہ یہ طبعی امر ہے۔ اس لئے اسے مضر نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن پورے نقصان کی بات یہ ہے کہ انسان میں ایسے اخلاق کی صورتیں پختہ ہو جائیں جو ملکیت کے تقاضوں کے بالکل ضد واقع ہوئے ہیں۔ اور نہایت نفع دینے والی بات یہ ہے کہ اُس میں ایسے اخلاق کی صورتیں پختہ ہو جائیں۔ جو ملکیت سے انتہائی مناسبت رکھتی ہیں +

مخالف صورتیں | مخالف صورتیں مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) اس کا اپنے مال اور اہل و عیال سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ اُسے یقین نہ آتا ہو کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جسے حاصل کرنا اُس کی انسانیت کے لئے ضروری ہے اس طرح ادنے درجے کی عادتیں اپنی طبیعت میں پختہ کرے۔ اور اس طرح ساحت (یعنی طبیعت میں گندی باتیں چھوڑنے کی عادت) کے خلاف باتیں اُس کے اندر جمع ہو جائیں +

(۲) وہ گندگیوں میں لتھڑا رہتا ہو +

(۳) خدا تعالیٰ کو نہ پہچان کر تکبر کرتا ہو۔ اپنے ایسے پروردگار کے حضور میں کبھی نیاز مندی کے ساتھ نہ آتا ہو۔ یہ عادتیں مطلق احسان کے خلاف ہیں +

(۴) خطیرۃ القدس نے جو حق کی مذکور نے، اس کے کام کی شان کو بڑھانے انبیوں کے آنے اور انسانی سوسائٹی میں اچھا نظام (سب انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا) قائم کرنے کی طرف جو توجہ کر رکھی ہے وہ ان باتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے خطیرۃ القدس کی جانب سے اُن پر بغض اور لعنت برسنے لگ جاتی ہے +

موانع صورتیں | ملکیت کے مناسب صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے :-

- (۱) ایسے کام کرنا جن سے طہارت و پاکیزگی پیدا ہوتی ہو۔
(خواہ وہ بدن کی ہو یا خیالات کی یا کاموں کی) +
- (۲) ایسے کام کرنا جن سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی آئے (یعنی خدا کے سامنے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا) +
- (۳) اُن اعمال کا کرنا جن سے ملائکہ کی یاد تازہ ہوتی ہو +

- (۴) ایسے عقائد (پختہ اصول) دل میں پختہ کرنا جن سے دُنیا کی زندگی کو اپنی آخری اُمید نہ بنائے +
- (۵) اُس کی طبیعت میں ساحت ہو (یعنی طبیعت ایسی ہو

کہ بُرائی کو دل میں جگہ نہ دے)۔

(۶) معاملات میں نرمی کرنے والا ہو یعنی نرم دل ہو۔
(۷) وہ اپنی طبیعت کو اتنی پاک بنائے کہ ملازم اس کے
دُعا میں اور توجہ اُس کی طرف رہیں۔ اس لئے کہ یہ پسندیدہ نطفہ
کی تائید کرتا ہے۔

[یعنی اگر مرنے کے بعد اُس کی طبیعت میں یہ اچھی باتیں محفوظ
ہوں گی تو اُسے آرام و راحت ملے گی اور اگر اس کی ضد میں تو اسے
تکلیف ہوگی۔ یہ کوئی نئی زندگی نہیں بلکہ پہلی (دُنیا کی) زندگی ہی
کا تسلسل ہے]۔

سَوَطُھَوَالِ بَاب (۱۶)

برنج

سَوَطِ حَوَالِ بَاب (۱۶)

بمنہ

انسانی زندگی کی تقسیم | جب اس دُنیا میں انسان مر جاتا ہے تو اس کا تعلق اس دُنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اُس کی اگلی ترقی باقاعدہ سمجھنے کے لئے اس جسمانی مثال کو سل منے رکھنا چاہئے۔ جو انسانی نقطہ کے رحم میں قرار پانے کے وقت سے موت تک طاری ہوتی رہتی ہے۔ اسے آسانی سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-
(۱) انسان کی انفرادی زندگی :-

- (۱) پہلا حصہ ماں کے پیٹ میں (ب) دوسرا بچپن کا زمانہ +
 (۲) انسان کی اجتماعی زندگی یعنی ایسی زندگی جب
 انسان خود کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے +
 اس کے بعد اجتماعی زندگی کے مختلف درجے ہیں :-

- (۱) وہ اپنے گھر کا سردار بنتا ہے +
 (۲) اس کے بعد محلے یا گاؤں کا سردار بنتا ہے +
 (۳) پھر شہر کے انتظام چلانے میں ایک رکن بنتا ہے +
 (۴) وہ ملک کی انتظام کرنے والی مشین کا ایک پیرزہ
 بنتا ہے +
 (۵) وہ دنیا کے عالمگیر نظام کی مشین چلانے کا ایک پیرزہ
 بنتا ہے +

اسی طرح موت کے بعد انسان کی انفرادی زندگی "قبر سے"
 تعبیر کی جاتی ہے۔ اور اجتماعی زندگی حشر سے شروع ہوتی ہے۔
 موت کے بعد کی زندگی کے لئے وہ ایسانی عقیدے زیادہ کام آتے
 ہیں۔ اور ان کی حقیقت مرنے کے بعد ہی اچھی طرح کھلتی ہے۔

(۱) اللہ پر ایمان +

(۲) مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان +

انسانی نوع کے تین طبقے | ان دونوں عقیدوں کو سمجھنے میں انسانی نوع

مختلف طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔

- (۱) عام طبقہ | لوگوں کا عام طبقہ ایسا سمجھا جاتا ہے جن کے علم حاصل کرنے کا زیادہ ماز ظاہری حواس پر ہوتا ہے۔ وہ اندرونی حواس سے تو کام لیتے ہیں۔ مگر انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ظاہری حس کے سوا کسی اور قوت سے بھی کام لے رہے ہیں۔
- (۲) پیچ کا طبقہ | دو سرا طبقہ معنوی حواس والے لوگوں کا ہے۔

یہ اپنا علم زیادہ تر انہی حواس سے لیتے ہیں۔

انسان کی سوچنے والی قوتوں کے تین درجے ہیں :-

- (۱) انسان مادی چیزوں کا تصور کرتا ہے۔ تو چیز کی تعبیر مع مادی خواص کے سامنے آتی ہے۔ مثلاً ہم نے ایک انسان کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حواس ظاہری کا کام تھا۔ اس کے بعد ہم نے آنکھیں بند کر کے اُس انسان کا تصور کیا۔ تو یہ زیادہ تر قوتِ تخیلہ (IMAGINATION) کا کام ہے۔ اس میں انسان اپنی شکل صورت رنگ و غیرہ سمیت تصویریں آجاتا ہے۔

- (۲) قوتِ تخیلہ سے اوپر سوچنے کی ایک قوت ہے جس میں مادی حالت نہیں آتی۔ اس کے ذریعے ہم مادی چیزوں کی خاص شکل مقرر کئے بغیر سوچ سکتے ہیں اسے قوتِ داہمہ کہتے

ہیں یہ بہت سی صورتوں کو ملا کر ان کے درمیان ایک سانچھی بات
کمال سکتی ہے۔ مثلاً جس انسان کا تصور ہم نے اپنی قوتِ تخیل
کے ذریعے سے بنایا تھا۔ اس کی تعلیمی حالت پر غور کرتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ اس نے پچھلے دس سال میں کیا کیا کام کئے ہیں۔
اس وقت ہماری قوتِ واہمہ کام کرتی ہے۔

انسانوں کے دوسرے طبقے کے علوم زیادہ تر قوتِ تخیل

اور قوتِ واہمہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

(۳) اونچی طبقہ قوتِ واہمہ ایک فرد کے حالات پر بغیر مادی خامیوں
کے غور کر سکتی ہے۔ لیکن وہ جماعت کے کام پر غور نہیں کر سکتی۔
جو قوتِ یہ کام سرانجام دیتی ہے۔ اس کا نام ”عقل“
ہے۔

عقلی قوت کی عقل اور وہم کے ساتھ وہی نسبت ہے جو
تخیل اور وہم کی حواسِ ظاہری کے ساتھ ہے۔ عقلی قوت
مادی قوتوں میں سے سب سے لطیف قوت ہے۔ جو انسان
درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ان کے
معلومات کا زیادہ ذخیرہ عقلی قوت ہی کے ذریعے سے حاصل
ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کا سب سے اونچی طبقہ ہے۔
ان طبقوں میں خدا کا تصور اشد پر ایمان اور مرنے کے بعد کی زندگی

پر ایمان میں یہ تینوں طبقے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ایک طبقہ اپنی ذہنیئت کے مطابق اُس کا مفہوم مقرر کر لیتا ہے۔ سچے طبقے کے لئے خدا کا ماننا اُس وقت تک ان کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جب تک وہ اس کے ساتھ خدا کی قدرت کا کوئی نمونہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اور جب اس طرح کوئی چیز اُن کے سامنے آجائے۔ یعنی وہ اپنی آنکھوں سے اُس چیز کو دیکھ لیں۔ اور اُن کی معنوی قوتیں یقین کر لیں۔ کہ یہ کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ اُس وقت اُن کا ایمان اللہ پر ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طبقے کے لوگ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کہ وہ ظاہری حُصُول سے بے نیاز ہو کر خدا کا تصور دل میں پیدا کریں۔

دوسرا طبقہ جب خدا کو مانتا ہے تو وہ پہلے طبقے کی چیز پہلے حاصل کر لیتا ہے۔ مگر اُس کے ساتھ وہ مادی چیزوں میں غلت و معلول کے سلسلے کو مقرر کر کے انہیں ایک اعلیٰ ہستی پر ختم کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اللہ کا ایک دھندلا سا خیال اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ اوسنے طبقے کے لوگ اس درجے کو طے کرنے کے بعد قدرتِ الہی سے جو غیر مادی چیزیں پیدا ہوئیں انہیں نہیں مانتے۔

بنا عقل مادی نظام کو حل نہیں کر سکتی۔ ان کے معلوم کرنے
 سے خدا تعالیٰ کا ایک تصور دل میں پیدا کر لیتے ہیں *
 ہم مادیات (مادی دنیا کی چیزوں) میں بعض ایسی باتیں
 دیکھتے ہیں کہ ان کے نتیجے بہت دور جا کر نکلتے ہیں یہیں کوئی
 ایسی کڑی نہیں ملتی جو باتوں کو ان نتیجوں سے ملاوے انسانی
 عقل ایسی چیز کے بغیر جو ان دونوں کو ملاوے۔ اطمینان سے
 سے نہیں مان سکتی۔ کہ یہ نتیجہ اس اثر سے پیدا ہوا ہے۔ اب
 انسانی عقل مجبور ہے کہ وہ چند غیر مادی طاقتیں فرض کر کے
 ان کڑیوں کو ملائے۔ اور یہ چیزیں پہلے ایک فرضیہ
 (HYPOTHESIS) کے طور پر مانی جاتی ہیں۔ پھر
 تجربے اور مشاہدے کے بعد وہی حقائق (FACTS)
 میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال طبیعیات میں روشنی اور
 بجلی وغیرہ کی کڑیوں کی ہے۔ ان کڑیوں اور اس قسم کی دوسری
 شعاعوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے مسئلے کا
 حل اس وقت تک کسی کی سمجھ ہی میں نہ آیا۔ جب تک ان کے لئے
 ”ایثر“ (ETHER) نامی ایک واسطہ (MEDIUM)
 فرض نہ کر لیا گیا۔ جواب ایک حقیقت (FACT) کے

طبع پرمان لیا گیا ہے۔ ان حقیقتوں کو سمجھنا انسانی عقل کی انتہائی ترقی ہے۔ جب کوئی اُدبچے درجے کی عقل کا انسان خدا کو مانتا ہے۔ تو اُسے ان تمام غیر مادی طاقتوں میں پُرور موثر (اثر کرنے والا) مانتا ہے۔ اور تمام مادی طاقتوں کو ان غیر مادی طاقتوں سے ملا دیتا ہے۔ اسی طرح اُس کی عقل میں جو حرکت و سکون ہوتا ہے۔ وہ اُسے بھی چند واسطوں (MEDIA) سے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اُس وقت اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا تہما مالک ہے۔ اور اُن میں تنہا مُتصرف ہے۔

جب خدا کو اس طرح ماننے والی جماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنی مادی ضرورتوں سے مجبور ہو کر ایک دوسرے سے مدد لینے دینے کی عادی بن جاتی ہے۔ تو وہ ایک تمدن پیدا کر لیتی ہے۔ اس اجتماع کے مرکز میں انسانیت کا اُدبچا طبقہ ہمیشہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرے طبقے مدد و اُسر کے گمراہ گمراہ گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ مرکزی قوت ہمیشہ ہی کوشش کرتی ہے۔ کہ وہ سب سے نچلے طبقے کے لوگوں کو اُتنا علم دے۔ کہ وہ اپنی پہلی منزل سے ترقی کر کے جس کا مدار انسانی قوت متخیلہ پر تھا، دوسرے درجہ پہنچ جائیں اور

اپنی قوت و اہمہ سے کام لینا سیکھیں۔ پھر دوسرے درجے والوں کو اتنا علم دیا جاتا ہے کہ پہلے درجے کے انسان جو اپنی عقلی قوت کا صحیح استعمال جانتے ہیں۔ جتنی جگہ خالی کرتے جاتیں۔ اُسے یہ ترقی کرنے والے انسان پرکھتے رہیں اور نئی نسل جو پیدا ہوتی رہے، وہ ہمیشہ اس پہلے طبقے کی جگہ لیتی رہے۔ اور اس طرح اس اجتماع میں ارتقائی سلسلہ قائم رہے کسی جماعت کا معنوی وجود اُسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے۔ جب تک اُن میں ترقی کا یہ سلسلہ قائم رہے۔ اس جماعت کی اس معنوی رُوح کو قائم رکھنے کا نام مذہب (RELIGION) ہے۔ مذہب اپنا ضروری اصول پہلے ہی قرار دیتا ہے کہ ہر انسان میں اللہ پر ایمان ہر درجے میں اُس کی اپنی سوچنے کی استعداد کے مطابق ہو۔

ان طبقوں میں ہر طبقے کے بعد کی زندگی کا تصور اُسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی انسانوں کے مختلف طبقے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق ایک تفسیر مقرر کر لیتے ہیں۔

سب سے پہلا طبقہ جو ظاہری حسیات و حواس کے ذریعے سے معلوم ہونے والی باتوں کا عادی ہے۔ اُسے جب

یہ یقین دلایا جائے کہ مرنے کے بعد اُس کی زندگی قائم رہے گی اور موت کے وقت جو بیج وہ یہاں سے لے چلا ہے وہ اُس کے چل کر اُسی طرح پھلیگا۔ اور پھولے گا۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے قوتیں لے کر نکلتا ہے۔ جو بچہ اور جوانی میں پھلتی اور پھولتی ہیں تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ اس درجے کے انسان کو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ بدن گل سڑ جائے گا اور ایک معنوی بدن دیا جائیگا۔ جو روح ہوا کا نتیجہ ہوگا۔ وہ انسانیت کا مصداق فقط اس جسمانی بدن (حسی دُنیاوی بدن) کو سمجھتا ہے۔ اور اس میں اس سے زیادہ سمجھنے کی طاقت ہی نہیں۔ اسے اس یقین کے قائم کرنے کے لئے مختصر طور پر یہ سمجھا دیا جائے گا۔ کہ موت کے بعد اسے بدن ملے گا۔ اور اس کی ہر ایک خواہش پوری کی جائیگی۔ وہ ہمیشہ اسی تصور میں رہتا ہے۔ کہ وہ کھاتے گا۔ اور پئے گا۔ اُس کے بیوی بچے ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ اپنی اگلی زندگی کا تصور کرنا ہے۔ یہ بات اگرچہ تھوڑے سے فرق کے بعد صحیح نکلے گی۔ مگر اُسے ایک لمبے زمانے تک اس فرق کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لئے جو کچھ اُس نے یہاں سمجھا ہے۔ اُس کے جا کر اُسے اُس کو

تو کنز انہیں پڑیگا۔ بلکہ وہ اسے ٹھیک پاتا چلا جلتے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک شخص خواب دیکھے اور اس میں اپنی تمام خواہشات کو پورا ہونے دیکھے۔ مثلاً وہ دیکھتا ہے۔ کہ گھر ہے، بال بچے ہیں، ماغ ہے۔ اور ہر قسم کے آرام آسائش کے سامان مہیا ہیں۔ اور وہ ان تمام چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اب اگر اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ادنیٰ طبقے کے انسانوں نے جو اچھے کام کئے وہ ایسے ہیں گویا انسانیت عام طور پر جو کچھ چاہتی ہے وہ پورا کیا۔ انہیں مرنے کے بعد ایک ایسے لمبے خواب سے واسطہ پڑے گا جس میں وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا نہایت فرحت اور خوشی سے دیکھیں گے مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوگا۔ کہ یہ خواب ہے۔ اس لئے وہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ ان کی آنکھ اس خواب سے حشر میں کھلے گی جس کی تفصیل اگلے باب میں آئے گی۔

بیچ کے ہر جے کی جماعت کے آدمی مرنے کے بعد کی زندگی کا مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ انسان کا اس بدن کے بجائے ایک روحانی وجود ہوگا جس میں مادے ہی کے خواص پائے جائیں گے۔ اور انہیں دنیا کی زندگی سے زیادہ اچھی زندگی بسر کرنے کا موقع

لے گا۔ چونکہ وہ ایک درمیانے درجے کے لوگ ہیں۔ اس واسطے
 انہیں یہ یقین دلایا جاسکتا ہے کہ اُونچے درجے کی زندگی کا
 دور اس کے بعد شروع ہوگا۔ اور یہ منزل اُس زندگی کے لئے
 ایک مقدمہ ہے۔ یعنی اس کی ایک قسم کی تیاری ہے جس طرح
 وہ دنیوی زندگی میں ایک مقصد حاصل کرنے کے لئے کام کرتے تھے۔ اسی طرح وہ
 اس قبر کی زندگی میں بھی اپنے شروع کئے ہوئے کاموں کے پورا کرنے میں متوجہ رہیں گے۔
 انہیں معلوم ہوگا کہ اُن کے پیچھے اُن کا کام ایک جماعت سے اپنے ہاتھ میں لیا
 ہے۔ اس جماعت کی بہت افزائی کے لئے اُن سے جو کچھ بن پڑے گا
 وہ کمہ گزریں گے۔ (یعنی اُن کے پاس ایک معنوی جسم ہے جس
 سے وہ اسی طرح اثر ڈال سکتے ہیں۔ جیسے ایک مرشد کامل
 اپنی معنوی طاقت سے اپنے شاگردوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔
 اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے پیروؤں پر کچھ اثر ڈال سکتے ہیں)
 اور اُن سے اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی توجہ ممکن ہوگی اس میں
 یہی دُعا کریں گے۔ کہ اُن کے پیچھے چلنے والے کامیاب
 ہوں۔ موت کے بعد وہ جس عمل میں مصروف رہتے ہیں۔
 اُس کا یہ ایک بہت ہی مختصر سا خاکہ ہے۔

جو جماعت ان سے بھی اُونچے درجے کی ہے وہ جس
 طرح دُنیا میں اجتماعیت کا مرکز تھی۔ اسی طرح اُنہیں یہاں

(عالم برزخ) میں بھی ان تمام انسانوں کی ایک طرح کی مرکزیت حاصل رہے گی۔ جو برزخ میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ یہ مرکزیت اجتماعی نہیں ہے۔ بلکہ انفرادی ہے۔ جیسے فوج کے بہت سے افسر جب آخری جماعت میں تعلیم پا رہے ہوں، تو اپنے دل میں اس قسم کا تصور بناتے ہیں۔ کہ وہ کسی دوست کی مدد کے بغیر تمام فوجی نظام خود سرانجام دے دیں گے۔ یعنی وہ خود ہی مرکز بن جائیں گے۔ جب ان افسروں کو میدان میں کما کر ناپڑے گا۔ تو ان میں انفرادیت نہیں رہے گی۔ وہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو مرکز میں لے آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کیلے بیٹھ کر ایک قوت کو چلائیں۔ مگر یہ اعلیٰ کام انہی سے بن پڑیگا۔ جنہوں نے کالج کی تعلیم کے زمانے میں تنہا اپنے لئے یہ پروگرام تجویز کر لئے تھے۔ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائیگی کہ انسانیت کا اوجھا طبقہ اپنے انتہائی مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک واسطہ بن جاتا ہے۔ یہ مرکزیت ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے تو اس الٰہی جماعت کو موت کے بعد اس مرکزیت کا ایک دھندلا سا عکس نصیب ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ اس برزخ میں جتنی قدرت الٰہی کلام الٰہی میں اس میں ہم ایک واسطہ ہیں۔ اور وہ اپنا کمال بھی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ جب وہ اس زندگی (برزخ) کو

ختم کرینگے۔ بعد محشر کی زندگی شروع ہوگی۔ اُس کی مثال ایسی
 ہے جیسا کہ جیسے اُنہوں نے کالج کو چھوڑ کر عمل کے میدان میں
 قدم رکھا۔ اُن کے لیے کوئی چیز غیر متوقع نہیں ہوگی۔ جتنا
 عرصہ وہ قبر میں رہیں گے وہ یقین رکھتے ہونگے کہ ہم اپنا کورس
 پورا کر رہے ہیں۔ تو اُن کا یہ کورس حشر کے دن پورا ہوگا۔ انہیں
 یقین ہے کہ جب حشر کا دن آجائیگا۔ وہ اس عالم سے نکل کر
 میدان میں آجائیگے۔ ان تبدیلیوں کا اُن کی فیصلہ کن طاقت
 پر کوئی اثر نہیں پڑیگا (یعنی وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ پہلے
 دنیاوی زندگی میں کچھ اور ہو رہا تھا۔ اور پھر عالم برزخ میں
 کچھ اور ہو رہا تھا۔ اور اب عالم محشر میں کچھ اور ہو رہا ہے۔
 بلکہ وہ یہ سمجھیں گے۔ کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے
 جو ترتیب وار چلا جا رہا ہے) اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی
 آدمی کو مکمل پروگرام دے دیا گیا ہو۔ اور وہ اس پروگرام کے
 حصے ایک دوسرے کے بعد باقاعدہ طور پر پورے کر رہا ہو۔
 یہ اعلیٰ طبقہ اپنے اندر ایک تقسیم رکھتا ہے۔ ان میں سے
 ایک تو انتہائی چوٹی پر ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ اس
 کے نیچے۔ یہ سچے تقوڑی سی مدت کے بعد ان پہلوں سے مل
 جاتیں گے۔ اور ان کی جگہ یہ متوسط درجے کے لوگ آکر خانہ پری

کر دیئے گئے یعنی عالم قبر کا جو نظام ہے وہ بھی نوع انسانی کی بنائے
 ترقی کی ایک درمیانی کڑی ہے *
 پر تدریج میں انسان کئی قسم کے ہونگے۔ اُن کا شمار کرنا قریب قریب
 ناممکن ہے۔ لیکن ان کی بڑی قسمیں چار ہیں :-
 (۱) اہل بیداری | ان پر جو نعمتیں اور عذاب آتے ہیں۔ وہ ملکیت کی سبب
 ہستون یا مخالف ہستون کا نام ہے [یعنی اُن کے اندر ملکیت کی
 ترقی سے جو کچھ کیفیتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اُنہی سے اُنہیں لذت آتی ہے
 اور اگر وہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوتیں تو اُنہیں تکلیف ہوتی ہے۔
 اُنہیں سمجھانے کے لئے اُن کی حالت کسی دوسری شکل میں بدلنے
 کی ضرورت نہیں ہے] قرآن مجید کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ
 ہے۔ ”اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْبَ نَا عَلٰی مَا فَرَّطْتُ فِیْ جَنْبِ اللّٰهِ
 وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّٰخِرِیْنَ“ (یعنی انسان کے گاہے افسوس اُس پر
 جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کوتاہی کی! اور میں اسی طرح پر غفلت کرنے
 والے لوگوں میں سے تھا) [یعنی اُس نے جو کچھ دُنیا میں کیا ہے۔ اُسے
 محسوس کر کے اُس کا نفس خود فیصلہ کرتا ہے کہ اُس نے بہت سی
 کوتاہی برتی ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے کام کو ایک طرح سے متسخر کرنا
 جائز ہے۔ یہ آخری بیداری کی علامت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو
 ٹھیک طرح پر محسوس کر رہا ہے] میں نے اللہ والوں کے ایک گمراہ

کو دیکھا ہے۔ جس کی رُو میں ایسی ہو گئی تھیں۔ جیسے ساکن پانی سے لبریز حوض جسے ہوا جنبش نہیں دیتی تھی۔ اور دو پہر کے وقت جب اُس پر سورج کی شعاعیں پڑیں تو وہ تمام حوض ایک نور کا قلم بن گیا۔ ان اللہ والوں کی رُوحوں میں جو نور چمک رہا تھا۔ وہ تین قسموں کا نظر آیا۔

(۱) اچھے کاموں کا نور [انہوں نے اچھے کام کئے۔ اور اُن پر پکی طرح قائم رہے جس نے ایک نور پیدا کر دیا عموماً سلیم لفظ طبیعتوں میں ہوتا ہے۔ جنہیں ایک اچھا کام بنا دیا جائے۔ تو وہ اپنی طبیعت سے اُس کی خوبی پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس میں کوتاہی کرنے پر راضی نہیں ہوتے]۔

(ب) یادداشت کا نور [یہ لفظ صوفیائے کئے نقشبندیہ کی طریقہ کی اصطلاح ہے۔ اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ انسان اپنی قلبی توجہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ اور اس میں سوتے جاگتے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ عادت ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ وہ جب دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس غفلت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس حالت کا نام ان کی اصطلاح میں ”یادداشت کا نور“ ہے۔ یعنی ان لوگوں میں ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ کام کوئی دوسرا کر رہے ہوتے

ہیں۔ مگر اُن کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک عورت ہے جس نے دو گھڑے پانی بھر کر اپنے سر پر رکھ لئے۔ راستے میں اُسے دوسری عورت مل گئی۔ اور وہ اُس سے باتیں کرنے کے لئے کھڑی ہو گئی۔ اس حالت میں بھی اُس عورت کے دماغ میں ان گھڑوں کو سنبھالنے کی طرف خصوصی توجہ قائم رہتی ہے]

(ج) رحمت کا نور [یعنی بعض انسان فطری طور پر اس قابل ہوتے ہیں۔ کہ اُن سے اس طرح رحمت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ چھوٹے بچوں سے کرتے ہیں۔ اُن میں کوئی بُرا خیال یا بُری توجہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا]

(۲) خوابیدہ جماعت | دوسری قسم پہلی جماعت کے ساتھ ملتی جلتی جماعت ہے۔ جسے ہم طبعی خوابیدہ جماعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ [ان لوگوں میں جاگرتی (بیداری) بالکل نہیں۔ یہ اپنے ملکی کمالات کو براہِ راست محسوس نہیں کر سکتے۔ اُن پر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے جسے خواب سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ فرض کیجئے۔ ایک شخص کو بیداری میں جھوکتا رہی ہے۔ اور اُسے نیند آ جاتی ہے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ کہ کوئی شخص اُسے روٹی کھلا رہا ہے۔ اور وہ کھا رہا ہے

یادہ روٹی کی تلاش میں کہیں پھر رہا ہے۔ یہ درحقیقت بھوک کا وہی جذبہ تھا۔ جو بیداری میں اُسے ستارہا تھا۔ وہی خواب میں اُسے پیش آیا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی اس جذبے میں ہیں کہ بیداری میں اپنی بھوک کو محسوس نہیں کرتے۔ اس لئے ان کی توجہ کسی دوسری جانب ہوتی ہے۔ مگر جب سو جاتے ہیں۔ تو انہیں اس طرح کے خواب کی شکل میں بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ انہیں طبعی طور پر خواب والے آدمی کہا جاتا ہے [یہ لوگ ہیں جنہیں خواب آتے ہیں۔ خواب کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے خزانہ حس مشترک] ہیں جو علم محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمیں بیداری کی ہوشیاری اُن کی طرف توجہ کرنے سے روک رکھتی ہے۔ اور اس طرح ہم بھول جاتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی خیالات ہماری طبیعت میں موجود تھے۔ لیکن ہم جب سو جاتے ہیں تو اُن کی صورتیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جس وقت انسان غور کرتا ہے اُسے یقین ہوتا ہے۔ کہ یہ یقین اُنہی خیالات کی صورتیں ہیں۔ اور کوئی نئی چیز نہیں ہیں۔ طبیب لکھتے ہیں کہ جب خلط صفراء کا طبیعت پر غلبہ ہو تو اُسے ایسے خواب آتے ہیں جیسے گرمی کے دن خشک جنگل میں جا رہا ہو۔ اور گرم کو چل رہی ہو۔ اچانک ہر طرف سے اُسے آگ نظر آنے لگتی ہے۔ اب وہ بھاگتا ہے لیکن کہیں پناہ کی جگہ نہیں پاتا۔

پھر اُسے آگ لپیٹ لیتی ہے۔ اور وہ اس سے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے (یہاں تک کہ اُس کی آنکھ کھل جاتی ہے) +
 اسی طرح ایک ایسا آدمی جس کے مزاج میں بلغم کا غلبہ ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ نہایت ٹھنڈی رات ہے اور ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے۔ ہوا بھی نہایت ٹھنڈی چل رہی ہے۔ اُس کی کشتی کو مروں نے لٹوئے نیچے نیچے کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی میں غرق ہو گیا ہے اور اس وجہ سے اُسے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے (اس کے بعد اُس کی آنکھ کھل جاتی ہے) +

اگر آدمیوں کا حال اچھی طرح جانچا جائے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا۔ جسے کسی نہ کسی وقت اپنے نفس میں ایسی باتیں محسوس ہوئی ہوں کہ جو خیالات اُس کے دل میں بختہ طور پر صورت پکڑ چکے ہیں۔ وہی خواب میں ایک نعمت یا ایک تکلیف کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں [اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ صوفیہ اُن ارادوں کے بھی مناسب ہوتی ہیں۔ اور اس دیکھنے والے انسان کی طبیعت سے بھی مناسب رکھتی ہیں] [بہت کم آدمیوں میں ان لوگوں کی حالت ایک طرح کے خواب کی مانند ہے۔ مگر یہ خواب ایسا ہے جس سے قیامت سے پہلے (بیداری) نہیں ہوگی۔ اور خواب

دیکھنے والا انسان خواب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ فقط خیالات ہیں۔ اور خاص واقعات نہیں ہیں۔ اور اس نعمت یا اس تکلیف کا انسانی وجود سے باہر کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد [حشر کے دن] بیدار نہ ہو تو اسے یہ کبھی معلوم ہی نہ ہوگا۔ کہ وہ خواب کی حالت ہی میں تھا۔ اس لیے اس عالم کو ایک خارجی دُنیا ماننا یا کہنا زیادہ صحیح ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ اُسے خواب کی دُنیا کہنا چاہتے [یعنی عالم برزخ کا نام عالم برزخ کی نسبت عالم خارجی ہونا زیادہ مناسب ہے] جس شخص میں پھاڑنے والے جانوروں (درندوں) کی خصلتیں زیادہ پیدا ہو چکی ہیں۔ [عالم برزخ میں] کچھ گاہ کہ اس پر ایک درندہ مسلط ہے۔ جو اسے نوچ رہا ہے۔ اور جس کی طبیعت میں بخل زیادہ ہے۔ وہ اس عالم میں دیکھے گا کہ سانپ اور بچھو اُسے ڈس رہے ہیں۔ اور عالم برزخ میں اُس پر اوپر کے عالم سے علم نازل ہو سکے۔ وہ ایسے نظر آئیگا کہ وہ فرشتے ہیں۔ جو اسے پوچھ رہے ہیں ”مَنْ سَأَلَكَ مَا دِيْنُكَ وَمَا قَوْلُكَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (یعنی تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس نبی کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟) [اس کے دل میں عالم بالا کے علوم سے تعلق تھا۔ اور یہ اپنے رب پر یقین رکھتا تھا۔ اور اپنے دین کو صحیح مانتا تھا۔ اور رسولِ کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا۔ اوپر کے عالم کے نور سے منور ہو کر یہ عقیدے اسے مشکہ نکیر کی شکل میں نظر آئینگے۔ جو سوال کر رہے ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اُس کے دل میں یہ علم بہت پختہ ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں، جیسے کسی آدمی کا خواب میں آگ دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اُس کے بدن میں صفر غالب اچکا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کا ان فرشتوں کو دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں عقیدے بہت پختہ طور پر جگہ پکڑے ہوئے ہیں۔

(۳) کمزور لوگ | تیسری قسم میں لوگوں کی ہے جن کی بہیمیت اور ملکیت دونوں ضعیف ہیں۔ وہ عالم برزخ میں جا کر نچلے درجے کے فرشتوں سے مل جاتے ہیں۔ اس کے اسباب کبھی پیدائشی ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح ہر کہ ان کی ملکیت بہیمیت میں زیادہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی نہ تو بہیمیت کے زیادہ حکم مانتے ہیں۔ اور نہ اس سے زیادہ اثر لیتے ہیں۔ کبھی یہ اسباب تعلیم و تربیت کیساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح پر کہ اگر اُسے دلی شوق سے پاک صاف رہنے کا زیادہ پکا خیال رکھا ہے اور اپنے نفس میں ایسی طاقت پیدا کرتا رہا ہے [یعنی ذکر و فکر میں لگا رہا ہے] جس سے الہام اور فرشتوں کے نور سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس حالت میں بھی یہ نچلے درجے کے فرشتوں سے مل جاتا ہے [ایسے انسان

دیکھ جلتے ہیں۔ جن میں کوئی بڑا ہمت کا کام کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وضو اور غسل وغیرہ میں بہت احتیاط سے لگے رہتے ہیں۔ اور فرض نماز پڑھنے کے بعد نوافل اور ذکر نہایت پکلی طرح سے کرتے ہیں۔ آگے چل کر ان لوگوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے [اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے بعض انسان بعض اوقات مردوں کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ان کے مزاج میں زنانہ پن کی جانب میلان ہوتا ہے وہ عورتوں کی حالتوں کو بہت شوق سے پسند کرتے ہیں۔ لیکن بچپن میں وہ مردوں عورتوں کی جنسی خواہشوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بچپن کا زمانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ جس میں کھانے پینے اور کھیل کود کے سوائے اور کوئی چیز بچوں کو پسند نہیں آتی۔ اگر انہیں حکم دیا جائے کہ وہ مردوں کا لباس اختیار کریں۔ اور عورتوں کی عادتوں سے بچیں۔ تو وہ اس حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی پوشیدہ طبیعت کے اثرات سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اب وہ بیکخت عورتوں کی وضع اختیار کر لیتے ہیں۔ اور انہی کی سی عادتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ اور مرضِ صدمت (Sodomy) میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جو عورتوں کے کام ہیں وہی کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں ہر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنا نام بھی عورتوں کا سا رکھتے ہیں (وہ اگرچہ بچپن میں ایک زمانہ تک مردانہ صورت میں رہ چکے ہیں)

گھر) اب وہ مردوں کی جنس سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان
 دُنیاوی زندگی میں کھلنے پینے اور شہوتِ جنسی اور دوسرے طبعی
 تقاضوں میں یا برادری کی رسموں میں مصروف رہتا ہے۔ اُس سے اس
 کا بچپن سمجھنا چاہئے) لیکن وہ بچلے درجے کے فرشتوں کی حالت
 کے قریب ہوا کرتا ہے۔ ان کی کشش اُس میں زور کی ہوتی ہے۔
 اس لئے جب وہ مر جاتا ہے۔ تو بہیمیت کے تمام خلُق کٹ جاتے
 ہیں اور یہ اپنے اصلی مزاج کی طرف لوٹ آتا ہے [جیسے وہ مٹھنٹ
 جہانی میں عورت بن جاتا ہے] اس کے بعد وہ شخص فرشتوں سے
 جا ملتا ہے۔ اور انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور انہی کی طرح اسے بھی
 الہام ہونے لگتا ہے۔ اور جس کام میں وہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی
 کام میں یہ بھی سرگرم رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ”میں
 نے جعفر طیارؓ کو ایک فرشتے کی صورت میں دوپہروں کے ساتھ
 فرشتوں کے گروہ میں اُڑتے ہوئے دیکھا“ [یہ ایک معرکہ میں
 کفار کے مقابلے میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ان کے دونوں ہاتھ
 جنگ میں کٹ گئے تھے۔ مگر انہوں نے ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی
 لڑائی جاری رکھی۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں

۱۰ حضرت علیؓ جو تھے خلیفہ کے بھائی (مرتب)

دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کی بجائے دو پر عطا کر دیئے [۱۰]۔
 بعض اوقات یہ لوگ دین الہی کی شان بلیغ کرنے میں مشغول
 رہتے ہیں۔ اور اللہ والے جو کام کرتے ہیں۔ یہ ان کے مددگار بن جاتے
 ہیں۔ اور بعض اوقات یہ انسان کے دل میں اچھے خیال ڈالنے کا
 ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ انسانی جسم کے بہت
 مشتاق ہوتے ہیں۔ وہ ان کی جبلت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہ شدید
 خواہش عالم مثال میں تاثیر کرتی ہے۔ اور مثالی قوت ان کے جسمانی
 میں مل جاتی ہے۔ اور (ان کی اصلی صورت کے مطابق) ایک نولنی
 جسم انہیں مل جاتا ہے۔ اور اُس کے بعد ان میں سے بعض لوگ
 کھانے پینے کے مشتاق نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کی اس خواہش کو پورا
 کرنے کے لئے عالم مثال کی قوت سے انہیں مدد دی جاتی ہے۔
 (یعنی جیسا کھانا چاہتے ہیں انہیں عالم مثال سے ویسا ہی
 کھانا ملتا ہے) چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ
 ہے۔ ”وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
 بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ“ فرحین بما آتاهم اللہ
 من فضله (یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مردہ
 مت خیال کرو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ انہیں رزق دیا
 جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس میں وہ بہت

توثیق ہیں) *

ان لوگوں کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ شیطانوں سے وہی نسبت رکھتے ہیں جیسی ان کی ملائکہ سے تھی یہ نسبت یا تو اُن کی جبلت کا تقاضا ہوتی ہے (یعنی پیدا نشی ہوتی ہے) اس لئے کہ اُن کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے جس سے حق کے مخالف فکر پیدا ہونے ہیں۔ سو ساری کی عام مصالحت کے پورے پورے خلاف خیالات اُن کے بگڑے ہوئے مزاج کا طبعی تقاضا ہوتا ہے اور اچھے اخلاق سے بہت دُور ہوتے ہیں۔ یا یہ نسبت انہیں اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ اُنہوں نے اپنی کوشش سے گندی حالتیں اور بُرے خیالات حاصل کئے ہوئے ہیں۔ اور شیطانی خیالات پر جو ان کے دلوں میں ہیں جھٹ پٹ عمل پیرا ہونے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خدا کی رحمت سے دُور ہوتے ہیں چنانچہ جب وہ اس زندگی سے گزر کر اُس زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ شیطانی قوتوں سے مل جاتے ہیں۔ انہیں ایک سیاہ لباس دے دیا جاتا ہے۔ اور ان کے لئے ایسی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں جن سے یہ اپنی کمینے عادتوں کا شوق پورا کرتے رہیں۔ جو لوگ فرشتوں سے جاملتے ہیں وہ اپنے نفس کے احساسِ مسرت سے انعام الہی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ شیطانوں کے ساتھ جاملتے ہیں وہ اپنے آپ کو تنگی اور

مصیبت میں پاتے ہیں۔ یہ اُن کے لئے ایک عذاب ہوتا ہے۔ اور وہ اسے خوب سمجھتے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے مختل جو خوب جانتا ہے کہ زنانہ پن انسان کے حالات میں نہایت بدترین حالت ہے۔ لیکن وہ اپنی طبیعت سے اسے چھوڑ نہیں سکتا۔

(۴) اہل اصطلاح | چوتھی قسم اہل اصطلاح کی ہے۔ جن کی بہیمیت زور کی اور غالب ہوتی ہے۔ مگر ملکیت کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ تر انسان اسی طبقے کے ہوتے ہیں۔ اُن کے اکثر کام اس حیوانی صورت کے تابع ہوتے ہیں۔ جو بدن میں تصرف کرتی ہے۔ اور وہ بہیمیت کی خواہشوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ اُن کی موت ان کی روحوں کو بدن سے پورے طور پر کاٹ نہیں دیتی۔ بلکہ فقط یہ ہوتا ہے کہ ان کی روحوں ان کے بدنوں سے کام نہیں لے سکتیں۔ مگر ان کے خیال میں اُن کا بدن اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اُن کے دل میں اس بات کا کہ اُن کا بدن موجود ہے۔ ایسا یقین ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اُنہیں وہم بھی نہیں گزرتا۔ یہاں تک کہ اگر وہ دیکھیں کہ اُن کے بدن کو کوئی پامال کر رہا ہے یا اُس

لے راتہ الحروف کی والدہ کا ایک بازو جسے کوئی درد دینے والی بیماری ہو گئی تھی کاٹ دینا پڑا۔ اس کے بعد پندرہ بیس سال تک وہ یہی محسوس کرتی رہیں کہ بازو موجود ہے اور اس میں غلاں جگہ سے درد شروع ہو کر غلاں طرف کو جا رہا ہے (مرتب)

کا کوئی حصہ کاٹ رہا ہے تو وہ یقین کرتے ہیں کہ واقعی یہ معاملہ اُن کے بدنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے یقین سے کہتے ہیں۔ کہ ان کی روحیں اور اُن کا بدن ایک ہی چیز ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہاں تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اُن کی رُوح ایک عرض ہے جو بدن سے لگا ہوا ہے۔

[عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنا الگ وجود نہ رکھتی ہو۔ بلکہ کسی دوسرے وجود کے ساتھ لگ کر رہے۔ جیسے رنگ علیحدہ نہیں پایا جاتا۔ بلکہ کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ پس رنگ کو عرض کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنی رُوح کو بدن کا ایک رنگ سمجھتے ہیں۔ یہ بات اُن کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ رُوح بدن سے علیحدہ ایک مستقل ہستی ہے۔]

ایسے لوگوں کی علامت یہ بھی ہے کہ گو یہ تقلید یا رسم کی وجہ سے اپنی زبانوں سے قائل نہ ہوں۔ لیکن وہ خاص دلی حالت سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ کہ ان کی روحیں اور بدن ایک ہی شے ہیں۔ یا روحیں ایک عارضی شے ہیں جو بدنوں پر طاری ہو جاتی ہیں۔ [یعنی اگر زبان کی طور پر لوگوں کی موافقت میں کہتے رہیں گے۔ کہ رُوح ایک مستقل چیز ہے۔ لیکن بات سوچ کر نہیں کہتے] یہ لوگ جس وقت مرے گی۔ اُن پر ملکیت کی ایک دھیمی سی روشنی پڑے گی۔ اور اُن کے خیال میں

ایک ہلکی سی ترقی ہوگی۔ جیسے یہاں ریاضت کرنے والوں کو کمزور یا خیال نظر آتا ہے۔ ایسے ہی انہیں بھی نظر آئیگا۔ انہیں کبھی خیالی شکلوں میں اور نظر آئینگے۔ اور کبھی عالم مثال کی خاص جی شکلوں میں دکھائی دینگے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہاں ریاضت کش لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ [ذکر اور فکر کی ریاضت کرنے والے آدمی کبھی تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے ایک نور چمکا۔ اور کبھی دیکھتے ہیں کہ باہر سے مقدس شکل نظر آئی۔ اور اُس نے باتیں کہیں۔ اور یہ اُن کی دنیا میں انتہائی ترقی ہوتی ہے۔ اس چوتھی قسم کے لوگوں کو یہ حالت موت کے بعد خود بخود حاصل ہو جاتی ہے] اگر ان لوگوں نے ملکیت کے مطابق اعمال کئے ہیں۔ تو ان سے اچھے معاملے کا علم صورتوں اور شکلوں میں انہیں دکھایا جائیگا۔ جیسے خوبصورت فرشتے ہونگے جن کے ہاتھوں میں ریشم کے کپڑے ہونگے۔ وہ اُن سے عزت سے بات کریں گے۔ اور انہیں یہ فرشتے خوشی دینے والی حالتوں میں نظر آئیں گے۔ اُن کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائیگا۔ وہاں سے انہیں خوشبو آسنے لگے گی۔ اور اگر انہوں نے ملکیت کے خلاف کام کئے ہوں یا ایسے کام کئے ہوں جن کے سبب سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُور ہو گئے۔ تو یہ انسانی تقاضوں کی مخالفت کا علم انہیں خاص صورتوں میں دکھایا جائیگا۔ جیسے یہ منظر کہ فرشتے ہونگے جن کی بات

کرنے کا طریقہ نہایت سخت ہوگا۔ اور حالت نہایت کمزور ہوگی۔ ان فرشتوں کی مثال ایسی ہے۔ جیسے غضب کا جذبہ دوزخ کے کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ اور بڑی عرکوش کی شکل میں [اسی طرح وہ فرشتے ان کے اعمال کے مناسب صورتوں میں اُن سے نہایت ہی بُرا معاملہ کریں گے]

قبر کی دُنیا اور حشر کی دُنیا کا فرق | عالم برزخ میں ایسے فرشتے بھی ہیں جن کی استعداد کا یہ تقاضا ہے۔ کہ وہ اس عالم پر مکمل بنا دیئے جائیں۔ اگر کسی کو عذاب دینا ہو یا اس پر نعمت بھیجی ہو۔ تو اُنہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہاں عالم برزخ میں پہنچتے ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ دُنیا کے لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ یہ برزخ کی زندگی یا عالم قبر [مستقل زندگی کی ابتدا نہیں ہے بلکہ] اس عالم دُنیا ہی کی زندگی کا بقیہ ہے فقط اتنا فرق ہے۔ کہ دُنیا میں معلومات، بروے کے اندر سے حاصل ہوتی تھیں [اور یہاں بغیر حجاب کے نظر آتے ہیں] اس عالم برزخ میں انسانی روحوں کے وہی احکام ظاہر ہوتے ہیں۔ جو ایک ایک فرو سے الگ الگ تعلق رکھتے ہیں [اوپر کی مثال میں اسے نکاح کرنے تک کی زندگی کے مشابہ بتایا تھا] اور عالم حشر

ہیں جس قدر باتیں ظاہر ہوں گی۔ وہ سب انسان کی نوعی صورت کے مناسب حال ہونگی [جو بحیثیت مجموعی تمام انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ خاص خاص انسانوں کا حکم وہاں کبھی زیر غور نہیں ہوگا یعنی وہ انفرادی درجہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جس قدر ترقی ہوگی وہ اجتماعی ترقی ہوگی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے لوگ آپس میں جمع ہونگے۔ پھر ان چھوٹی جماعتوں سے بچ کے درجے کی جماعتیں پیدا ہونگی۔ پھر بچ کے درجے کی جماعتوں سے بڑی بڑی جماعتیں بنیں گی۔ پھر ان سے انسانیت کا ایک مجموعہ تیار ہوگا۔] باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

سترھواں باب (۱۷)

حشر کے واقعات

سترھواں باب (۱۷)

حشر کے واقعات

جس طرح پانی کے قطرے مینہ کی شکل میں زمین پر برستے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پانی کی دھار بن جاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر چھوٹی ٹھوٹی ندیاں بن جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دریا بن جاتا ہے۔ پھر چند مہینوں سے مل کر ایک بہت بڑا دریا بن جاتا ہے۔ اس کے قریب قریب انسانی روح کی مثال ہے جو جیسی اندرونی غاصبتوں کے مطابق جس جز سے زیادہ قریب ہوتی ہے مرنے کے بعد اُس سے

مل جاتی ہے۔ یہ ان میں آپس کے قدرتی جذب یعنی کشش کے سبب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فرد آگے چل کر دوسرے سے تیسرے اور پھر چوتھے فرد سے ملنا شروع ہوتے ہیں اسی طرح ایک درجے کی صفوں والے انسان کی ایک لمبی صف بن جاتی ہے جس میں وہ اپنے قدرتی نظام پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً جن میں ۱۰۰ فیصدی قوت ہے وہ سب سے لگے ہے جس میں اس سے ایک درجہ کم ہے یعنی ۹۹ فیصدی ہے وہ اس کے پیچھے اور اس کے بعد اس سے کم یعنی ۹۸ فیصدی والا اس کے بعد ایک کم یعنی ۹۷ فیصدی والا اسی طرح ایک نمبر کم ہوتے ہوتے ایک صف بن جاتی ہے۔ پھر اس صف میں ایک نئی چیز نمایاں ہونے لگتی ہے۔ جب تک افراد کام کرتے تھے۔ ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ اُس کے سب کام اُس کی شخصی قوت سے پیدا ہوتے ہیں اس صف میں شامل ہونے کے بعد ان کی شخصی قوتیں چھپنے لگتی ہیں۔ اور ان کی سانچھی صفت جو تمام میں یکساں پائی جاتی ہے ظاہر ہونے لگتی ہے *

اس طرح کے احکام کے ظاہر ہونے اور چھپنے کی ایک مثال دی جاتی ہے۔

پانی میں طبعی طور پر ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ پانی آگ پر رکھتے سے عارضی طور پر گرم ہو جاتا ہے۔ جس وقت پانی کی حرارت کھولنے کے قریب ہو جائے۔ اس وقت اس میں کوئی ہاتھ ڈالے تو پانی اس کا ہاتھ جلادینگا۔ یعنی اس وقت وہ آگ کا کام کرتا ہے۔ اس کی ٹھنڈک جو طبعی تھی۔ وہ اس وقت چھپ چکی ہے اور گرمی جو اسے عارضی طور پر حاصل ہوئی ہے۔ وہ نمایاں ہو گئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں کہ یہ کھولتا ہوا پانی بدن کو جلا رہا ہے۔ اگر اسے جلتی آگ پر ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا دے گا۔ یعنی پانی میں طبعی ٹھنڈک موجود ہے۔ جس سے وہ آگ کو بجھا رہا ہے۔ مگر اس پر گرمی اس قدر غالب آگئی ہے کہ اگر اس میں ہاتھ ڈالا جائے تو وہ اسے جلا دیتا ہے۔

اسی طرح ہر صف میں انسانیت کی طبعی خاصیتیں نمایاں ہو جاتی ہیں اور عارضی باتیں چھپ جاتی ہیں۔ پانی میں طبعی خاصہ چھپا ہوا تھا۔ اور عارضی گرمی ظاہر تھی۔ یہاں بھی یہی حال ہے کہ انسان کی انسانیت اس دنیا میں پوشیدہ (Dormant) ہے۔ اور اس کی انفرادیت ظاہر ہے۔ مرنے کے بعد اس کی طبعی انسانیت نمایاں ہونے لگے گی۔ اور اس کی انفرادیت (Individualism) کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔

جس طرح ایک صف پیدا ہوئی۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے

فرق سے انسانیت کی بے انتہا صفیں افراد سے بن جائیں گی
ہم نے اگر پہلی صف میں ملکیت کو ۵۰ لبر دیئے۔ اور اسی طرح
بہیئت کو پچاس نمبر دیئے۔ تو ایک ایک نمبر کی کمی زیادتی سے
بہت ہی صفیں بن جائیں گی۔ اور ہر صف کو اسی طرح دوسری
صف سے مل کر اپنے نمبر پر رہنا ہوگا۔ جس طرح افراد اس صف
میں مرتب ہوئے ہیں۔ یعنی جس صف میں سب سے زیادہ ملکیت
پائی جاتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ اونچی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ
جس صف میں ایک نمبر کم ملکیت ہوگی وہ اس کے قریب ہوگی
اسی طرح نمبر دار صفیں مرتب ہوتی چلی جائیں گی۔ ان صفوں کے
ملنے کے بعد اصلی انسانیت نمایاں ہو جائیگی۔ ہر ایک شخص
کی شخصیت اور پھر ہر ایک صف کی شخصیت چھپی ہوئی
ہوگی۔ یہ انسانیت عالم مثال کے جس طبقے سے تقسیم
ہوتی ہے۔ وہاں اس کا پورا خزانہ محفوظ ہے۔ اس مقام کا نام
حظیرۃ القدس ہے۔ اس نوع انسانی کو جو اب حشر میں مرتب
ہوئی ہے۔ اپنے اصلی مخزن کی طرف طبعی کشش ہوگی۔ اور اس
کشش سے جو اثر ان صفوں اور ان شخصیتوں پر پیدا ہونگے
[یعنی ان کے اندر جو محفوظ قوتیں ہیں۔ اور جو قبر کے زمانہ میں
ایک طرح مذبذب ہو چکی ہیں] اب نئی شکل میں ظاہر ہونے لگیں گی۔

اس بات کو سمجھ لینا کہ اس تبدیلی کے اندر کونسی قوت کام کر رہی

ہے۔ یہی حشر کے واقعات کی تفسیر اور حکمت ہے۔

”روح اعظم“ یا درکھنا چاہتے کہ انسانی رُوحوں کے لئے عالم مثال میں

ایک ایسی جگہ (Pole) ہے جس کی طرف یہ رُوحیں اسی طرح

کھینچ کر جاتی ہیں جیسے لوہا مغناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ اس جگہ کا نام

”خطیرۃ القدس“ ہے۔ یہ ان سب انسانی رُوحوں کے جمع ہونے کا

مقام ہے۔ جو جسم کے لباس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اور اس مجمع کا مرکز

”روح اعظم“ ہے جس کی تعریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

بہت سے منہوں اور بہت سی زبانوں اور بہت سی بولیوں کا ذکر

فرمایا ہے۔ یہ ”روح اعظم“ حقیقت میں عالم مثال کے آئینے

میں مکمل نوع انسانی کی ایک عکسی تصویر ہے۔ اور اس عالم کو کہیں

کہیں ”ذکر“ کے لفظ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی

چیز کے نام ہیں۔ [عالم مثال حکما کی اصطلاح ہے۔ اور ”ذکر“ اللہ

تعالیٰ کی طرف سے آنے والی شریعتوں کا کلمہ ہے] اس جگہ پر حقیقی

رُوحیں جمع ہوتی ہیں۔ ان کے وہ تمام احکام (Attributes)

جو انفرادی خصوصیتوں (Characteristics) سے پیدا

ہوئے تھے۔ وہ قطعی طور پر فنا ہو جاتے ہیں [یہاں ”فنا“ سے ان

احکام کا ”چھپنا“ (Dormancy) مراد ہے۔ ان کی رستی

کا گم ہو جانا مراد نہیں ہے۔ جس طرح طبیعی حکیم (Physicist) بہت بڑی تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ مادے کا ایک ذرہ بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بالکل ذرات مٹ کر قوت کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانی حکما (Psychists) کی رائے ہے کہ انسانیت کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ رفتہ رفتہ ایک ایک ذرے کی شخصیت روح اعظم کی اجتماعیت میں مل جاتی ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد ان کے الفاظ کی مشرح کرنی آسان ہے [اور جو احکام نوع سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا ایسے احکام جن میں نوع کی حالت غالب ہوتی ہے] اور فردیت کی جلیت مغلوب ہوتی ہے [فقط وہی احکام انسانی روح پر اس موقع میں پائے جاتے ہیں۔]

اس بات کو کھول کر بیان کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ جن قد بھی انسانی افراد ہیں۔ ان میں بعض باتیں تو ایسی ہیں جن کے سبب سے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جو سب میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں۔ اور جن میں وہ سب برابر کے سا بھی ہیں ظاہر ہے کہ یہ احکام جن میں تمام شریک ہوتے ہیں، نوع کی طرف منسوب ہونے چاہئیں (ان نوعی احکام کو فطرۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے) اسی کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

اس حدیث میں اشارہ ہے۔ ”کل مولود یولد علی فطرۃ“
 (یعنی ہر ایک بچہ اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا ہوتا ہے) [آگے چل کر اس کے ماں
 باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنالیتے ہیں] *
ہر ایک نوع کے لئے احکام | ہر ایک نوع کے لئے دو قسم کے احکام
 خاص ہوتے ہیں :- (Characteristics)

(۱) ظاہری | ظاہری احکام (External Characteristics)
 جیسے رنگ شکل - مقدار اور آواز وغیرہ کسی نوع کے ہر ایک فرد
 میں اپنی نوع کے سب کی سب خاصیتیں ضرور پائی جائیں گی - شرط
 یہ ہے کہ اُس کی ساخت کے مادے میں کوئی صاف صاف نقصان
 نہ ہو - جس سے وہ نوعی احکام پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو چنانچہ
 انسان وہ نوع ہے جس کا قد سیدھا ہوتا ہے - وہ سوچ سمجھ کر کلام
 کرتا ہے - اس کا چمڑا بالوں سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا - اور گھوڑا وہ
 نوع ہے جس کا قد ٹیڑھا ہوتا ہے - وہ ہنسناتا ہے - اور اُس کی
 کھال پر بال ہوتے ہیں - اس طرح کی ظاہری خاصیتوں سے نوع
 کا کوئی فرد خالی نہیں ہوتا - یہ نوع کے ظاہری احکام ہیں *

(۲) باطنی | باطنی احکام (Internal Characteristics)
 جیسے سمجھنا (ادراک) اپنی معاش تلاش کرنے کا اپنے اندر سے الہام
 ظاہر کرنا - اور جو مصیبتیں باہر سے آنے والی ہیں - اُن کے مقابلہ کی تیاری

کہ نہ ان باطنی احکام کے متعلق ہر ایک نوع کا ایک خاص قانون ہے۔ جسے اس نوع کی شریعت کہنا چاہئے۔ چنانچہ شہد کی گٹھی کو دیکھئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کیسے وحی کی کہ وہ درختوں کی تلاش کر کے اُن کے پھلوں سے رس چوسے۔ اور پھر وہ کیسے چھتہ بنائے جس میں اُس کی جنس کے افراد (گٹھیاں) جمع ہو سکیں۔ پھر کیسے وہاں شہد جمع کرے۔ اسی طرح چڑیا کو وحی کی کہ اُس کا نہ اپنی مادہ کے ساتھ محبت کرے۔ پھر وہ نوں مل کر گھونسل بنائیں۔ اٹھ بے سینیں پھر بچے نکالیں۔ اور جب بچے چھگنے کے قابل ہو جائیں انہیں بتائیں کہ پانی کہاں ہے اور دانہ کہاں ہے؟ اور انہیں دوست اور دشمن کی تمیز سکھائیں۔ اور انہیں سمجھائیں کہ بلی اور شکاری سے کس طرح بھاگنا چاہئے۔ اور جب اپنے کسی ہم جنس سے نفع اور نقصان میں جھگڑا ہو۔ تو اُسے کیسے پیٹانا چاہئے [ان معنوی احکام میں ہر نوع کے تمام

افراد ایک ہی ساتھ تضار رکھتے ہیں] کیا کوئی سلیم الطبع انسان ان احکام پر غور کرنے کے بعد یہ خیال کر سکتا ہے۔ کہ یہ صورت نوعیہ کا تقاضا نہیں ہیں؟

فرد کی "سعادت" | یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہئے۔ کہ ہر فرد کی سعادت (بہتری) اس میں ہے کہ اس میں نوع کے تقاضے پورے کیے جائیں۔

ظاہر ہیں اور اُس کے مادے میں ایسی کمی نہ ہو کہ نوع کے بعض خواص ظاہر نہ ہو سکیں۔ اسی اعتبار سے ہر نوع کے افراد میں سعادت اور شقاوت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جو چیز نوع کے تقاضے پر جس قدر پوری ہوگی۔ اُسے کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ تکلیف کا نہ پہنچنا ہی اُس کی سعادت ہے۔ اُس کا جو جی چاہتا ہے، اُسے ہوا ملتا ہے۔ اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے [لیکن ہر فرد میں فطرت پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی ایسے اسباب ظاہر ہو جاتے ہیں جو اسے فطری تقاضے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے انسانی بدن میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مذکورہ بالا حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جن میں [آگے چل کر] آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ ثَمَّ اِجْعَلُ يَكُوْدُ اَنَّهُ اَوْ يَنْصُرُ اَنَّهُ اَوْ يَجْعَلُ اَنَّهُ (یعنی بچے کو اس کے ماں باپ اپنے خاص طریقہ میں رنگتے ہیں۔ اور اُسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں) [یعنی ابتدائی تربیت میں بچہ اپنے ماں باپ سے کچھ سیکھ لیتا ہے۔ ماں باپ اُسے نوع کے صحیح احکام اور اعلیٰ فطرت سکھاتے ہیں۔ تو وہ طبعی تقاضے سے وہ صحیح احکام لے لیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس میں غلط باتیں ملاتے ہیں تو بچہ رو نہیں کر سکتا۔ وہاں باپ کے دباؤ کی وجہ سے مانتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی سے اُس

کی فطرت پگڑ جاتی ہے] *

روح کی کشش | انسانی روحوں کا نوعی حیثیت سے حظیرۃ القدس کی
حظیرۃ القدس کی طرف | طرف کھینچنا دو طرح پر ہوتا ہے ۱۔

(۱) پہلی وہ کشش ہے جس میں بصیرت اور سمیت کو بہت قفل
 ہے [یعنی انسان اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھتا ہے۔ اور ارادہ کرتا
 ہے کہ وہاں پہنچے۔ اس کی قوت ارادی اس طبعی کشش کے لئے مواد
 بن جاتی ہے۔ اس کے لئے یہ قاعدہ ہے کہ [جس انسان کا نفس
 بہیمیت کی نجاستوں سے پاک ہوگا۔ ضرور ہے کہ اُس کا نفس
 حظیرۃ القدس میں پہنچ جائے گا۔ اور وہاں کی بعض چیزیں اُسے نظر
 آنے لگیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”اجتمع آدم و موسیٰ
 عند ربکما“ (آدم اور موسیٰ اپنے رب کے ہاں جمع ہوئے) [جب
 ہونے کا محل حظیرۃ القدس ہی ہے] (ایک ضعیف) روایت میں
 رسول اللہ صلعم سے منقول ہے اگرچہ اس کی اسناد کثرت سے
 ہیں۔ ”ان اسداح الصحاحین تجتمع عند الروح الاعظم“
 (یعنی صالحین کی روحوں کے پاس جمع ہوتی ہیں) [اس قسم کی
 جتنی احادیث ہیں۔ انہیں محقق محدث صحیح نہیں مانتے۔ ان کی تائید
 ہے کہ دوسری صدی کے شروع میں عام طور پر اور پہلی صدی میں
 کہیں کہیں ایسے لوگ ملتے جاتے ہیں جن کے قلب میں غیب کی قوت

ہے۔ اور وہ غیب کی چیزوں کو کشف کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے جگمگے درحقیقت اُن بزرگوں کے مقولے ہیں۔ اور کمزور حافظہ والے راویوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ ان مسائل پر اس طرح جرح نہیں کی جاتی کہ جو کچھ اس قسم کی روایات میں ذکر ہے۔ یہ غلط ہے۔ یا واقع میں صحیح ہے؛ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ان روایات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ پچھلے طبقے میں ایسے فقہاء اور صوفی کثرت سے پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی ضعیف روایات کو جو ان کی رائے اور کشف کے مطابق تھیں قبول کر لیا۔ اور محدثین کے فیصلے کی کوئی پروا نہیں کی۔ حدیث زیر بحث بھی اسی قسم کی ہے۔ اس کتاب کا مصنف (شاہ ولی اللہ) علم حدیث کا بھی امام ہے۔ اس واسطے وہ تصریح کر رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور صاحب کشف جتنے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے چونکہ اسے قبول کر لیا ہے۔ تو ان کے متبعین پر سخت کرنے کے لئے اسے ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ خود مصنف (شاہ ولی اللہ) کا کشف بھی اس حدیث کے موافق ہے [۱۰]

(۲) انسانی ارواح کا نوعی حقیقت سے حظیرۃ القدس کی طرف کشش کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تکلیف یا راحت کے ذریعے

سے بصیرت اور مہمت کے آثار صورت پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس کا قاعدہ سمجھنے کے لئے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ دوسری دفعہ بدن کا پیدا کرنا اور روح کا اس میں آنا۔ نئی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی زندگی ہی کا تتمہ ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھنی چاہئے۔ جیسے زیادہ کھانے سے بدھضی ہو جائے۔ یہ نئی زندگی کوئی شخص کیسے تصور کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ جو پیدا ہوئے۔ یہ وہ نہیں ہیں جو مر چکے ہیں۔ تو انہیں ان پہلوں کے کام پر جواب طلبی کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اب اگر حشر میں پیدا ہونے والے واقعات پہلی زندگی کی اعمال کی ایسی صورتیں ہیں۔ جیسے ایک جذبہ خواب میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک انسانی خواہش خواب میں ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ کوئی تردد کا محل نہیں ہے۔ یعنی اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن حشر کے واقعات خواب کا درجہ نہیں رکھتے۔ اس لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سی چیزیں جو خارج میں پائی جاتی ہیں ان میں ایک خاص معنی کو مناسب اجسام میں صورت دینا منظور ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ بھی خواب کی مثال بن جاتی ہے اس کی چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت داؤد علیہ السلام کے روزِ رُود و فرشتے مدعی اور مدعا علیہ

کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ اور انہوں نے اپنے جھگڑوں کے متعلق فیصلہ چاہا۔ اس خارجی واقعے کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ صورت میری اس غلطی کی ہے۔ جو اور یا کی بیہوشی کے متعلق مجھ سے صادر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے بخشش مانگی۔ اور توبہ کی۔

(۲) معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کئے گئے۔ ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ یہ واقعہ اس بات کی تصویر تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے سامنے شہوتیں اور فطرتی ترقی کے راستے دونوں پیش ہوں گے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے تابع ہیں۔ وہ شہوت پرستی چھوڑ کر فطرت کا صحیح راستہ اختیار کرینگے۔

اس امر کا متعلق مشہور قصہ ہے۔ اور غلط ہے۔ مگر اس قصہ کے بدناحہ کو ختم کرنے کے بعد مصنف (شاہ ولی اللہ) اسے ایک حد تک صحیح مانتے ہیں اور تاویل الاحادیث میں اس کی حقیقت پر مفصل بحث کی ہے۔ آج کل اہل علم اس تاویل کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید کے اس قصہ کے لیے وہ اور صدق تلاش کر سکتے ہیں۔ جن کو اس عورت کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بطور ایک مثال کے ہے۔ اس لیے نئے محققین پر گراں نہیں گزر سکتا۔

(۳) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنوئیں کی منڈیر پر
 بیٹھے تھے۔ ابو بکرؓ پہنچے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمرؓ پہنچے۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ وہ
 کنوئر چھوٹا تھا۔ اس واسطے اس سے زیادہ آدمی وہاں بیٹھ نہیں
 سکتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمانؓ پہنچے۔ وہ تینوں سے علیحدہ ٹھکانے
 فاصلے پر بیٹھے۔ حید بن الیسیب نے (جو مدینہ کے تابعین لوگوں
 میں اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں) اس واقعے کی یہ تاویل کی ہے کہ حضرت
 ابو بکرؓ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما اکٹھے دفن ہو گئے۔ اور حضرت
 عثمانؓ ان سے علیحدہ بقیع میں دفن ہوئے۔ مصنف کی راستے میں سعید
 ابن مسیب جیسے امام کا اس کی اس فرج تاویل کرنا ہمارے مدعا کے لئے
 بہترین شہادت ہے۔ حشر کے روز کے اکثر واقعات اسی طرز کے
 ہوں گے۔

اکثر لوگوں کے غویں ناطقہ کا تعلق ان کے روح حیوانی سے
 بہت پختہ اور گہرا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں (عالم مثال کے متعلق)
 اونچے درجے کے علوم کے سمجھنے میں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو
 ماورزاد اندھے کی مختلف قسم کی رنگدار روشنی کے متعلق ہو سکتی ہے۔
 وہ رنگ اور روشنی کی کیفیت ہے، اپنے تجل میں لاسی نہیں سکتا۔ البتہ
 ممکن ہے کہ اکھوں سال یا مختلف صورتوں و درشالوں (کو سمجھ لینے)

کے بعد ان کی کیفیت اُس کے ذہن میں آ سکے ۔

[اگر انسان کے نفسِ ناطقہ (روحِ الہی) کو نسیم (روحِ حیوانی)

کی رفتار سے چلنا پڑے، اور جب نفسِ ناطقہ کے نسیم سے گہرا اور

پختہ تعلق ہے تو اسے مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، تو وہ عالمِ مثال

کے واقعات و حادثات کو جلد نہیں سمجھ سکے گا۔ چونکہ عام لوگوں کی

یہی حالت ہوتی ہے۔ کہ اُن کا نفسِ ناطقہ روحِ حیوانی یا نسیم

سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے وہ اُونچے درجے کے علوم یعنی

عالمِ مثال کے واقعات و حادثات کو جلد نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اگر

نفسِ ناطقہ نسیم یا روحِ حیوانی سے الگ ہو جائے جیسے مرنے کے

بعد کی زندگی میں ایک منزل میں پیش آئیگا۔ یا نفسِ ناطقہ کا روحِ

حیوانی سے تعلق تو ہو مگر گہرا نہ ہو۔ تو یہ کیفیت اس دنیاوی زندگی

ہی میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ عالمِ مثال کے

واقعات و حالات کو اچھی طرح اور بہت جلد سمجھ سکتا ہے ۔

یہاں پر نابینا حافظ جی کی کھیر کی مثال ذکر کرنے سے مسئلہ

واضح ہو جائیگا ۔

ایک نابینا حافظ جی کی اس کے دوست سے ملاقات ہوئی نابینا

نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا کھایا؟ دوست کا معمولی جواب

تھا۔ ”کھیر“ نابینا نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا۔

”سفید“ نابینا نے کہا سفید کیسا ہوتا ہے؟ دست نے جواب دیا۔ جیسے ”بگلا“ اور پھر اس نے پوچھا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ دست نے ہاتھ کو چونچ کی شکل بنا کر کہا۔ کہ بگلا یوں ہوتا ہے۔ حافظ جی نے اس کے ہاتھ کو ٹٹول کر کہا کہ یہ ٹیڑھی کھیر ان کے حلق سے کیسے اُتری ہوگی؟

انسان کو لکھنا پڑھنا شروع کئے کافی عرصہ گزر چکا ہے مگر انھوں نے لکھنے پڑھنے کا سامان کتنی دیر کے بعد پہنچا دیا۔ اب اگر اس میں ترقی جاری رہتی ہے۔ تو ایک لمبے زمانے کے بعد ممکن ہے کہ وہ ایک دن روشنی کو بھی سمجھنے لگ جائیں۔

اسی طرح جن لوگوں میں روح حیوانی کے غلبے کی وجہ سے نفس ناطقہ کی انکشافی طاقت بہت محفوظ ہے۔ انہیں مرنے کے بعد کی زندگی میں دو تین مختلف قسم کے تجربوں میں گزرنا پڑے گا۔ تو کہیں جا کر انہیں وہ بصیرت حاصل ہوگی جس کے ذریعے سے وہ عالم مثال کے علوم سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ان کی آتما کا یہ دور ختم ہو کر نیا دور شروع ہوگا۔

بصیرت پیدا کرنے [جن لوگوں کی انکشافی قوت نہیں ہے ان میں بصیرت کی چند صورتیں پیدا کرنے کے لئے محشر میں جو تجربے استعمال ہونگے ان کی چند مثالیں دی جاتی ہیں]۔

(۱) محشر میں جب پہلے پہل لوگ کھڑے ہونگے اُن سے کہا جائیگا کہ حساب وہ تو بعض لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا۔ اور بعض لوگوں کا بہت مشکل [اس سختی سے حساب دینے میں اُن کی روحانی قوت پر چوٹ پڑے گی۔ اور پردے کچھ کم ہونگے۔ دُنیا میں جن انسانوں کو درشت خُحا کوں سے پالا پڑا ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی ہستی وہاں کیسے کم کر بیٹھتا ہے۔ ان لوگوں کا اپنی ہستی سے ذرا غفلت برتنا ہی ان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ان کے دماغ پر ہیبت غالب آچکی ہے۔ اب اُس پر جس قدر سختی ہوگی۔ اتنا ہی اس سے بُعْد ہونے لگے گا۔ اور یہی انسانی ترقی کا راز ہے کہ جب ہیبت سے بُعْد ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی اپنی ہستی کو پہچاننے لگتا ہے۔ اور ترقی کر سکتا ہے۔ یہ سخت حساب انتقامی کیفیت نہیں ہے۔ بلکہ اُن کے مرض کا ایک علاج اور اخلاقی کیفیت ہے]

(۲) [محشر میں دوسری چیز جس سے اُنہیں واسطہ پڑے گا وہ] جہنم پر میل کی طرح کا راستہ ہے جس پر سے اُنہیں گزرنے پڑے گا بعض تو بالکل سالم گزر جائیں گے۔ اور بعض ایسے ہونگے کہ کانٹے اور دوسری روکنے والی چیزیں ان کے بدن پر خارش پیدا کر دیں گی۔ مگر وہ اس سے باز نکل سکیں گے۔ [یہ تجربہ اُن کی ہمت کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اب نیچے دوزخ صاف نظر آرہی ہے۔ اگر وہ زور دے کر حقیقت سے نہ گویں تو اُن کے لئے یقینی موت ہے۔ اس طرح ان کی تمام

قوت ارادی ایک لفظ پر جمع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اُن کے اندر روشنی پیدا ہونے کا ایک ذریعہ بنتی ہے]

(۳) حکم ہوگا کہ انسان اس کے پیچھے جائے جسے اس نے دُنیا میں اپنا امام بنا رکھا تھا۔ اس میں بعض آدمی نجات پا جائینگے اور بعض ہلاک ہو جائینگے [وہاں ہر شخص کے امام متبوع (یعنی وہ امام جس کے پیچھے انسان چلتا ہے) کی ایک صورت ظاہر ہوگی اور انہیں حکم دیا جائیگا۔ کہ تم جس طرح دُنیا میں اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اب پھر اس کے پیچھے جاؤ۔ وہ شوق سے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اس رفتار اور ریا صفت سے ان کی جو کمی اور حجاب تھا۔ وہ دور ہو جائیگا۔ اور اُن کو وہ چیز نظر آنے لگ جائیگی تو ان کی نجات ہو جائیگی۔ یعنی ان کا حشر کا جھکڑا ختم ہو جائیگا۔ بعض اماموں کے پیچھے لگ کر تباہ ہو جاتیں گے]

(۴) ماتھ پاؤں بولنے لگیں گے [ان کو سمجھ آنے لگے گی کہ یہ کام جو ہم نے کیا تھا۔ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح اپنے بدن سے تمام اعضاء کے فعل انہیں یاد آئینگے۔ اور اُن کے نتائج انہیں اکٹھے نظر آنے لگیں گے۔ اس سے اُن کی بصیرت روشن ہو جائیگی۔ (۵) انہیں پڑھنے کے لئے اپنے علی چٹھے دیئے جاتیں گے۔ (یہ بھی کرم اور اسی کے پھل کا ایک تصور ہے۔ جو ان کے دماغ پر

ایک خاص اثر ڈالے گا۔ ہاتھ پاؤں کے رولنے کی جو صورت ہے۔ وہ زیادہ تر ان پڑھ لوگوں کے کام آئے گی۔ اور اعمال نامہ پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ موثر کرے گا۔

(۶) جس چیز سے اس نے بخل کیا ہے اُسے اُس کو گردن پر اٹھانا پڑے گا۔ اس سے اُسے داغ دیا جائے گا [اس سے درجہ بنجیل انسانوں کو ان کے اعمال کے نتائج پر متنبہ کرنا منظور ہے]۔ خلاصہ یہ کہ یہ سب اُس چیز کی صورتیں اور شکلیں ہیں جو انسانی رُوح میں اعمال کی رُوح محفوظ تھی۔ ان صورتوں کا خاص شکل میں ظاہر ہونا اُس کے مطابق ہے۔ جو صورت نوعیت کے احکام اس کے لئے معین کرتے ہیں۔ [ایک انسان دُنیا میں بُرا کام کرتا ہے۔ جیسے اس کے پاس کافی سے زیادہ کھانا موجود ہے۔ اور ایک بھوکا مسکین اُس کے روبرو دم توڑ رہا ہے۔ اور یہ بخیل اس بھوکے کو روٹی نہیں دیتا۔ اس فعل کا جو اثر اُس مسکین کے دل پر ہوگا۔ اُسے صورت نوعیت انسانی محفوظ رکھتی ہے۔ وہی چیز اُسے دیدی جائے گی۔ اس سے اس کے داغ میں ایک تنبیہ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ حشر میں تکلیفیں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ انتقامی عذاب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح دُنیا میں بادشاہ اپنے مخالفین کو تکلیف دیتے ہیں۔ واعظ لوگ انہی مثالوں سے ان احکام کو عام انسانیت کے

ذہن نشین کرتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت سے بہت دُور ہیں۔ یہ تمام تکلیفیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ مجرم کی طبیعت کی ترقی اور اصلاح کی جلتے اور اس کی تکلیف اور عذاب کی شکل بھی وہی ہے۔ جو اس کے فعل نے انسانوں میں پیدا کی تھی [ہر وہ انسان جس کا نفس ناطقہ بڑا قوی ہے اور اس کی رُوح ہوائی بہت فراخ ہے۔ حشر کی تمثیلیں اس کے حق میں پوری پوری اور زیادہ ہونگی۔] یعنی جس قدر حجاب بڑے ہونگے اُن کے زائل کرنے کے لئے بھی زیادہ کوشش کی ضرورت ہوگی۔] اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ الْكَثْرَةَ عَذَابٍ اُمْتِي فِي قُبُورِ هٰھُر (یعنی میری امت کا عذاب اکثر قبروں میں ختم ہو جائے گا) [یعنی یہ امت پہلی امتوں کی بہ نسبت کمزور ہے۔ اس کے لئے حشر کی تصویریں زیادہ نہیں بنیں گی۔ تقوٰی سی بات سے یہ جلدی سمجھ جائیگے]

حشر کے بعض مطالبہ حشر میں بعض ایسی مثالیں (مثالی چیزیں) بھی ظاہر ہوئی ہیں جن کے مشاہدے کے لئے تمام رُوحیں ایک درجے پر ہونگی۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد جو ہدایت آپ کے ذریعہ دنیا میں پہلی وہ ایک عرصہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ [یعنی لوگوں کو دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا پہنچا۔ وہ یہاں پانی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور آپ کے فیض یافتہ

لوگوں کو اس حوض سے پانی ملے گا۔ یہی حوض کوثر ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سے فائدہ حاصل کرنے کو ظاہر کرتا ہے [اور انسان کے جن فہم اعمال محفوظ ہیں۔ وہ ترازو میں سب کے لئے یکساں تولے جائیں گے۔ اور [پہلے درجہ میں] انعام اچھے کھائے، اچھے پینے، نہایت خوبصورت عورتوں، عمدہ لباس اور اچھے گھروں کی شکل میں نمایاں ہوگا۔

فَوْعٰی اَوْ شَخْصٰی خَوَاشِیْنَ | انسانی نفس کی ظلماتی حالتوں سے نعمت تک پہنچنے میں نہایت سے عجیب درجے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں بیان فرمائے۔ جو دوزخ میں سے نکلتا ہے آخر میں نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ [یہ لمبی حدیث ہے۔]

انسانی رُوحوں کی ایک قسم کی خواہشیں ایسی ہیں۔ جس میں تمام نوع انسانی متفق ہے۔ ایسی شکل میں انعام معین ہوگا۔ اس کے بعد بعض خواہشیں ایسی بھی ہیں۔ کہ وہ بعض انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسروں میں نہیں پائی جاتیں [یعنی ان کا بھی لحاظ رکھا جائیگا] یہی اُس حدیث کا مطلب ہے۔ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہشت میں گیا۔ ایک گندم گوں سرخ ہونٹ والی لڑکی دیکھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل! یہ کیا ہے، [یعنی عربی مذاق میں یہ خوبصورتی کا نمونہ نہیں ہے۔]۔

گرجیش کے لوگ اس قسم کی عورتوں کو پسند کرتے ہیں [اُس نے کہا اللہ تعالیٰ

نے یہ جعفرؓ کے لئے پیدا کی ہے۔ [حضرت جعفرؓ پہلی ہجرت میں حبشہ میں کافی زمانہ تک رہ کر آئے تھے] اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفرؓ بن ابی طالب سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر تو چاہے، کہ گھوڑے پر سوار ہو۔ تو سُرخ یا قوت کا ایک گھوڑا ہوگا۔ جو جہاں تیرا جی چاہے گا تجھے اڑاتا پھرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”ایک جنتی جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا بونے کے بغیر تجھے سب کچھ نہیں مل رہا؟ وہ کہے گا کہ ہاں مل تو سب کچھ رہا ہے۔ مگر میں خود کاشت کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔“ تو یہ ایک طرف بیج ڈالے گا۔ اور دوسری طرف کھیتی تیار ہو جائے گی۔ اور پھر وہ خود ہی کٹ جائیگی۔ اُس کے غلہ کے ڈھیر چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کی مانند لگ جائیں گے۔ تو اُسے اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اے آدم کے بیٹے! لے تیرا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ [یہ نمونہ ہے ان خاص خواہشوں کا جو اگلی زندگی میں پوری کی جائیں گی] اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دیدار اور اُس کی تجلیات کا ظہور ہوگا اور یہ دیدار ایسی جنت میں ہوگا۔ جہاں مشک کے ڈھیر لگے ہوں گے۔

اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے۔ اُس کے بیان سے ہم یہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضرر سمجھتے ہیں [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اپنی جام تعلیم میں نہیں بتایا] ❦

292
CALL No. { 399 } ACC. NO. 18125

AUTHOR (ولی اللہ دہلوی)

TITLE مولانا عبد اللہ علیہ السلام کی حیات و خدمات

URDU RESERVED BOOK

THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME
OF ISSUE

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

